

**Истинная цель жизни
и стремление к
Вечное счастье
и бесконечный успех**

Истинная цель жизни и стремление к вечному счастью и бесконечному успеху

Составлено из нестареющих трудов одного из величайших мыслителей и возрожденцев всей человеческой цивилизации - **имама Абу Хамида Мухаммада аль-Газали** (1058-1111 гг. н.э.)

Первое издание: Сентябрь 2017
Издание второе: Июнь 2021

CC0 1.0 Universal

Разрешается воспроизводить эту книгу, частично или полностью, с надлежащим указанием всех первичных источников, использованных и упомянутых в этой книге, а также вторичного источника, которым является сама эта книга.

Признание

Д-ру Мухаммаду Ахмаду Хашми (1929 – 2014 гг. н.э.) за вдохновение и руководство составлением этого трактата из вечных сокровищ мудрости и духовности имама Газали, исходящих из его любви к человечеству и горячего желания его благополучия и пользы.

سُرِّيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

«Мы покажем им Наши Знаки в
самых дальних уголках вселенной
и в их собственных душах, пока им
не станет ясно показано, что это и
есть Истина».

(Коран, глава 41, стих 53)

Содержание	
АБСТРАКТНЫЙ	7
ПРЕДИСЛОВИЕ	9
Часть первая: Изложение истинной цели человеческой жизни и обретение вечного блаженства и бесконечного торжества	9
Небрежность и лень в поисках [вечного] счастья сродни абсурду	15
Познание самого себя	22
Познание Бога	39
Вселенная в вас	42
Познание мира	52
Познание загробной жизни	59
Внутреннее духовное преображение – ключ к поиску и достижению цели жизни ..	73
Дальнейшее изложение цели жизни	81
Полированное зеркало сердца и отражающийся в нем свет истины	89
Чудеса и тайны сердца	96
Вторая часть: Изложение пути достижения истинной цели человеческой жизни и обретения вечного блаженства и бесконечного торжества	99
Польза от того, что мы идем по пути достижения цели жизни и вечного счастья	112
Третья часть: Источники знаний для достижения истинной цели человеческой жизни и достижения вечного блаженства и бесконечного торжества	120
Книги, рекомендованные к дальнейшему изучению	123
БИБЛИОГРАФИЯ	124

АБСТРАКТНЫЙ

С незапамятных времен человечество билось над фундаментальными вопросами своего существования и предназначения. Такие вопросы, как «Кто я?», «Откуда я пришел?», «Куда я направляюсь?», «Какова цель моей жизни?» и «Что такое истинное вечное счастье и успех?», ускользают от удовлетворительных ответов. Внутренний покой, к которому человек стремится, тяготеет к раскрытию тайны вокруг этих фундаментальных вопросов бытия. Ответы на эти ключевые вопросы предпринимались на протяжении всей истории человечества, но не до такой степени, чтобы полностью удовлетворить свой поиск истины, на котором покоится благополучие внутреннего и внешнего существа человека.

Этот трактат предлагает путь к ответу на эти фундаментальные вопросы бытия, начиная с объяснений, но завершаясь приглашением всех к внутреннему осознанию через переживание внутренним оком уверенности, и в этом процессе освещая путь вечного счастья и бесконечного успеха. Кроме того, этот трактат органично связан с дискурсом об Исламе, который в наше время был значительно понижен до чисто ритуального внешнего уровня из-за общего невежества его последователей с его огромными духовными учениями, общего преобладающего материализма и недостатка или отсутствия истинных знаний и духовных амбиций. Следствием такого положения дел является нисходящая траектория, затемняющая красоту ее истинного послания о стремлении к вершине человеческих достижений. Это можно обратить вспять, только вернувшись к тем высоким идеалам, которые она установила для всего человечества. Крайне важно поднять этот уровень дискурса на самый высокий уровень, где он и должен быть, чтобы возвысить надежды, стремления и дух на благо всего человечества.

Этот трактат, вдохновленный одним из лучших представителей Ислама и его духовных учений всему человечеству, жемчужиной человеческой расы, поднимает рассуждения об Исламе и его духовных учениях туда, где они должны быть - на высочайший возможный уровень человеческих достижений - на вершину духовного восхождения, которое, в свою очередь, ведет к вечному счастью и бесконечному триумфу. Земные ресурсы ограничены, что приводит к жесткой конкуренции за их приобретение, вражде и вытекающим из этого потрясениям, с которыми сталкивается человечество. Однако океан Божественной любви, проявляющийся в духовном совершенстве своих свершителей, безгранично удовлетворяет внутренние потребности первого и последнего из человечества на все времена, ни на каплю не уменьшая своей необъятности. Подобно тому, как небо несколько не уменьшается, когда все человечество смотрит на него, чтобы найти успокаивающее облегчение и спокойствие, ни на йоту не уменьшается океан Божественной Щедрости, из которого текут реки вечного счастья и бесконечного триумфа, если все человечество приобщится к нему в полной мере.

Этот трактат призывает читателей повисить амбиции и взлететь к вершинам человеческих достижений, вместо того чтобы погружаться в пучину отчаяния и низких достижений из-за отсутствия истинной цели и направления в жизни, подсознательной преданности обыденному и удовлетворенности обыденностью. Этот трактат, интенсивно разворачивающийся по мере своего развития, показывает искусство возможного и истинного потенциала и ценности человека, что, в свою очередь, ведет к вечному счастью и бесконечному успеху в жизнь бессмертной вечности. Ограниченность человеческого тела, ума и интеллекта, пойманных в ловушку измерений времени и пространства, с лихвой компенсируется возвышенностью его сердца и души, как только они освобождаются от оков, которые его держат. Этот трактат ведет человека в бездонный океан вечного счастья и нескончаемого успеха, твердо ставя его на путь вечного блаженства, открывая новые, ранее неизвестные перспективы осознания и духовного озарения и достигая кульминации в

рассвете вечных истин. Это будет достигнуто с помощью драгоценных камней мастера-автора предмета, который когда-либо создавала вся человеческая цивилизация.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Во имя Аллаха, Самого Милосердного, Милосердного

Цель этого изложения состоит в том, чтобы узнать истинную цель человеческой жизни, как достичь этой цели и преимущества стремления к достижению цели своей жизни. Это важно знать, потому что это самые важные вопросы для каждого человека. Для того, чтобы найти ответы на эти ключевые вопросы, мы обратимся к книгам одного из величайших мыслителей, возрожденцев и духовных наставников всей истории человечества – имама Абу Хамида Мухаммада Аль-Газали (1058-1111 гг. н.э.), известного в народе как Аль-Газали.

Эта экспозиция состоит из трех частей.

Первая часть посвящена вопросам: Какова истинная цель нашей жизни? Что такое вечное счастье? Что такое настоящий вечный успех? Какова взаимосвязь между ними?

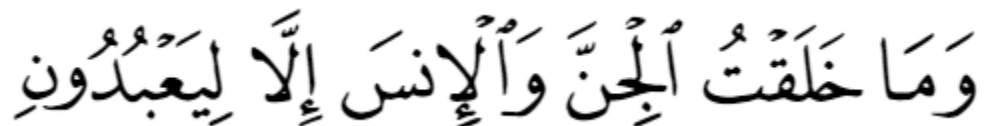
Вторая часть посвящена внутреннему духовному пути, который нам нужно пройти, чтобы достичь истинной цели нашей жизни и вечного блаженства.

Третья часть посвящена источникам дополнительной информации и подробного изучения истинной цели нашей жизни и достижения вечного блаженства, чтобы мы могли продвигаться по пути, ведущему к осознанию и достижению цели нашей жизни и вечного блаженства.

Часть первая: Изложение истинной цели человеческой жизни и обретение вечного блаженства и бесконечного торжества

Истинная цель человеческой жизни состоит в том, чтобы познать Бога и через это обрести «*Марифу*», или Гнозис Бога, и развить с Ним тесные духовные отношения. Только через это человек может обрести вечное блаженство, т.е. вечное счастье и бесконечное торжество. В этой экспозиции мы глубоко погрузимся в это, чтобы выяснить, как и почему это так, после некоторых первоначальных пояснений.

Бог говорит в Коране:

Wa ma khalaqtu al-jinna wa al-insa illa li ya'budoon

«Я создал джиннов и человечество только для того, чтобы они поклонялись Мне».
(Коран, глава 51, стих 56)

Абдулла бин Аббас (да будет доволен им Аллах), великий сподвижник Пророка Мухаммада (мир ему), который был одним из величайших знатоков Корана среди сподвижников Пророка, объяснил, что слово «*ли йа'будун*» или «для поклонения Мне» в этом стихе означает «*ли йа'рифун*» или «для Моего Гнозиса». Это объяснение этого стиха Корана можно найти, среди прочих книг, в знаменитой классической экзегезе Корана под названием «*Тафсир Джалалайн*». Другими словами, этот стих означает, что цель сотворения человеческого существа состоит в том, чтобы познать Бога, развить тесную интимную связь с Богом, иметь Гнозис Бога («*Марифа*») и достичь высокого духовного положения Божественной близости и близости. Когда человек достигает этого высокого духовного положения, он обретает нескончаемое богатство, истинный внутренний мир, утешение сердца, подлинный неизменный успех и вечную жизнь, которая никогда не заканчивается, иными словами, он достигает вечного блаженства. Таково определение вечного блаженства (или вечного счастья), и путь к его достижению – это познание Бога и достижение Гнозиса Бога («*Марифа*»). Это вечное блаженство начинается в этой жизни, и его завершение и совершенство в форме вечной жизни, увековечивающей человека, происходит в жизни после этой жизни.

Этот процесс духовного преображения, который является истинной целью Ислама, объясняется следующим преданием Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) из «*Хадисов*» или сборника пророческих повествований, известных как *Сахих Бухари* и *Сахих Муслима*:

Передал Омар (да будет доволен им Аллах, который был помощником и сподвижником Пророка Мухаммада): «Однажды, когда мы сидели с посланником Бога, Пророком Мухаммадом (мир ему), перед нами явился человек, одежда которого была чрезвычайно белой, а волосы чрезвычайно черными; На нем не было видно никаких следов путешествия, и никто из нас его не знал. Он подошел и сел рядом с Пророком. Прислонившись коленями к коленям и положив ладони на бедра, он сказал: «О Мухаммед, расскажи мне об исламе». Посланник Бога сказал: «*Ислам* должен свидетельствовать о том, что нет бога, кроме Бога, и Мухаммед является посланником Бога, совершать молитвы, выплачивать *закят* (помогать нуждающимся материально), поститься в [месяц] *Рамадан* и совершать паломничество в Дом [Бога, т.е. священное святилище в Мекке], если вы можете это сделать». Он сказал: «Ты правильно сказал», и мы были поражены, когда он спросил [Пророка] и сказал, что он говорил правильно. Он сказал: «Тогда расскажи мне об *Имане*». Он (Пророк) сказал: «Это значит верить в Бога, Его ангелов, Его книги, Его посланников, в Последний День и верить в Божественное предназначение, как добро, так и зло его». Он сказал: «Вы правильно сказали». Он сказал: «Тогда расскажи мне об *Ихсане*». Он (Пророк) сказал: «Это значит поклоняться Богу так, как будто ты видишь Его, и пока ты не видишь Его, но Он действительно видит тебя». Затем он снялся, и я остался на некоторое время. Тогда он (Пророк) сказал: «О Омар, знаешь ли ты, кто спрашивал?» Я сказал: «Бог и Его посланник знают лучше». Он (Пророк) сказал: «Он был *Ибраил* (Архангел Гавриил), который пришел (т.е. в человеческом облике) к вам, чтобы научить вас вашей религии». (Эта традиция взята из *сборник хадисов* [или «Предания пророка Мухаммеда»] под названием «*Сахих Муслима*»).

По мнению исламских ученых, это событие произошло за сорок пять дней до смерти пророка Мухаммада (мир ему). К тому времени было завершено Божественное откровение всего Корана (священная книга ислама, которая, как считается, была открыта Богом Пророку Мухаммаду (мир ему) в течение 23 лет) и были ниспосланы знаменитые аяты Корана, в которых говорится:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

«Сегодня Я завершил *Дин* (т.е. Путь к Богу) для вас, завершил Мое благоволение к вам и назвал его (т.е. Путь к Богу) «Ислам». (Коран, глава 5, аят 3). Приход Архангела Гавриила с Божественной заповедью на данном этапе истории для учения о том, что Ислам имеет три уровня, называемые *Ислам* или подчинение Богу, *Иман* или вера в Бога и *Ихсан* или Гнозис Бога («*Марифа*»), имеет решающее значение. В этом *хадисе* или предании Пророка Мухаммада (мир ему), также известном как «*Хадис* (Пророческое повествование) Гавриила», согласно объяснениям великих мусульманских ученых, Бог сказал Пророку Мухаммаду через архангела Гавриила (или *Джибраила*), что Ислам имеет следующие три уровня:

- А. **ИСЛАМ:** Первый уровень Ислама также называется «*Ислам*», и он имеет отношение к телу и относится к следованию учению Ислама для ведения нашей внешней жизни, т.е. внешние акты поклонения, отношения с людьми, индивидуальная и коллективная социальная ответственность, моральные и этические учения и т.д., все то, что может быть замечено внешним глазом. Этот уровень считается горизонтальным измерением ислама и является основой исламской веры.
- Б. **ИМАН:** Второй уровень Ислама называется «*Иман*», или вера и уверенность в Боге и верованиях, и он связан с сердцем и относится к верованиям, которые должен иметь мусульманин, наряду с стремлением увеличить свою уверенность в Боге и в Его Руководстве во всех вопросах жизни путем искреннего приобретения знаний и применения их в нашей повседневной жизни, что приводит к углублению веры в Бога до тех пор, пока не остается никаких сомнений в отношении Бога и Его Руководства. Этот уровень считается вертикальным измерением Ислама, которое придает Исламу его высоту.
- В. **ИХСАН:** Третий уровень Ислама называется «*Ихсан*», или духовность, символизируемая словами Пророка Мухаммада: «Поклоняйтесь Богу, как будто вы видите Его, и пока вы еще не видите Его, [имейте живое постоянное сознание, что] Он действительно видит вас», и это связано с душой. Это означает, что совершенный или совершенный мусульманин либо находится в состоянии свидетельства о Боге оком своей души, либо [если он не способен достичь такого высокого духовного состояния, то он находится] в состоянии постоянного созерцания, что он навсегда предстает перед Богом. Эта духовность достигается путем согласованных усилий по украшению своей души путем избавления своего сердца и души от всех злых качеств, таких как гнев, ненависть, ревность, зависть, высокомерие, жадность, несправедливость, нетерпение, эгоизм, расизм, фанатизм, экстремизм, самодовольство, месть, жестокосердие, невежество, трусость, злые мысли, жажда славы/контроля/власти, а также все негативные черты и тенденции; и украшая свою душу, развивая все хорошие внутренние и положительные

качества, такие как любовь, терпение, благодарность, прощение, доброта, сострадание, щедрость, смирение, искренность по отношению к Богу и ко всем людям, независимо от их расы, религии и национальности, доверие к Богу, Божественную память, внутреннюю чистоту, все положительные черты и склонности, развивая впоследствии близкие отношения с Богом, получая таким образом Божественную защиту и руководство во всех вопросах жизни.

Этот уровень считается третьим измерением Ислама, которое придает Исламу его глубину и красоту. Это высшая ступень Ислама, которую человек стремится достичь, чтобы в полной мере реализовать свой потенциал, полностью устранив тьму в своей душе и, следовательно, получив Божественный свет мудрости, в котором он находит ответы на все вопросы жизни, такие как «Кто я?», «Откуда я пришел?», «Куда я направляюсь?». «В чем смысл жизни?», «Зачем Бог создал все?» и «Что на самом деле такое истинное счастье и успех?». Именно здесь искренние искатели Бога достигают состояния осознания Бога, т.е. гнозиса, который является вершиной духовных достижений, приводящим к полному внутреннему покою и бесконечному блаженству. Интересно, что этот самый высокий уровень ислама также наименее изучен.

Цель первого уровня Ислама, также известного как «Ислам» или «подчинение Воле Бога», состоит в том, чтобы направить человека на путь к Богу через внешние акты поклонения и преданности Богу, относящиеся к телу или внешнему существу. Второй уровень ислама, известный как «иман» или «вера и уверенность в Боге», связан с уверенностью и уверенностью сердца. Когда человек искренне поклоняется Богу, приобретает знание Его Пути и устремляется к поклонению Богу, уверенность в Бытии Бога начинает все глубже проникать в его сердце, что приводит к сладости веры в сердце, которая преобразует его веру в непоколебимую уверенность в Боге, тем самым устраняя все сомнения в Боге и Его Водительстве. Продвигаясь дальше по этому Пути к Богу, человек достигает третьего, самого высокого и величайшего уровня Ислама, известного как «Ихсан», описанного Пророком Мухаммадом (мир ему) как «поклонение Богу, как будто вы видите Его, и если вы не видите Его, то [имея живое постоянное осознание того, что] Он действительно видит вас». Это означает, что духовный путник, достигший такого высокого духовного положения, находится либо в состоянии «Мушахада», либо «Муракаба». «Мушахада», или «свидетельствование о Боге», не означает «свидетельствование о Бытии Бога», поскольку такое свидетельство произойдет в последующей жизни, как подробно изложено в Божественной книге, но в этой мирской жизни «свидетельствовать о Боге» означает «свидетельствовать о Атрибутах и Действиях Бога». Такие Атрибуты и Действия Бога обильно пронизывают каждый атом этой вселенной и за ее пределами, а также во всех формах «существования», и такие Атрибуты и Действия Бога могут быть засвидетельствованы в этой жизни глазами души. Полное изложение этого можно найти в книге имама Газали «Джавахир аль-Коран» или «Драгоценности Корана». Посланник Бога, Пророк Мухаммад (мир ему), в этом пророческом хадисе, известном как «Хадис Гавриила», сказал, что если вы не можете поклоняться Богу, как будто вы видите Его, то вы должны поклоняться Богу, как будто Он видит вас. Это означает, что если у вас нет духовной способности иметь «Мушахаду» или «свидетельствование о Боге», то, по крайней мере, у вас есть «Муракаба» или «духовное созерцание через ваше сердце», что

вы навсегда остаетесь в Глазах Бога. Доказательство этого можно найти в другом хадисе или пророческом хадисе из *сборника* хадисов «*Сахих Муслима*», в котором Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Бог не смотрит на ваши лица и ваши тела, но Он смотрит на ваши сердца». Когда человек созерцает и ощущает Взгляд Бога на своем сердце, он не только избегает злых поступков, но и не дает всем злым мыслям даже проникнуть в свое сердце, потому что он находится в состоянии созерцания, что Бог наблюдает за каждым состоянием, внешним и внутренним, проявленным и скрытым, в котором он находится, и Бог полностью осознает каждую фибру его существа.

Из учений великих мусульманских святых (гностиков, приближенных Бога и духовных учителей) ясно, что для достижения наивысшего уровня Ислама, известного как «*Ихсан*» (т.е. поклонение Богу так, как будто вы видите Его, и если вы не видите Его, Он действительно видит вас), где человек достигает Гнозиса Бога («*Марифа*»), через который он достигает вечного блаженства и через это он достигает истинной цели жизни. Чтобы достичь этой высшей вершины достижений, необходимо очистить свою душу, избавив ее от всех злых и отрицательных склонностей и качеств и украсив ее всеми прекрасными и положительными склонностями и качествами. Такая мощная внутренняя духовная борьба за очищение своей души позволяет душе, которая является единственным инструментом и средством достижения Гнозиса Бога, через восходящие духовные ступени воспарить в Присутствие Бога. В отличие от других человеческих способностей, таких как ум, тело и интеллект, душа не имеет ограничений и способна достичь высот, на которые другие человеческие способности не способны. Следовательно, достижение вершины человеческих достижений возможно не через ум, тело и интеллект, а только через душу, как только ее оковы и ограничения, которые удерживают ее, будут разорваны.

Путь к излечению болезней, зла и всех негативных склонностей души для ее очищения заключается в решительной внутренней духовной борьбе в свете учения Корана и Пророка Мухаммада (мир ему), чтобы устранить все внутренние пороки, которые отдаляют человека от Пути к Богу, и привить ему все великие внутренние духовные качества, которые ведут его к цели близости Бога. близость и гнозис. Внутреннее зло, которое является болезнью души, должно быть устранено посредством решительной и согласованной духовной борьбы. Эти внутренние пороки или болезни души включают, но не ограничиваются враждой, ненавистью, ревностью, жестокостью, угнетением, грязью, грубостью, невежливостью, ложью, обвинениями, чрезмерными разговорами, хвастовством, гордостью, высокомерием, обманом, нецивилизованным поведением, непристойностью, скупостью, расточительностью, расовыми/лингвистическими/националистическими/религиозными предрассудками и высокомерием, самодовольством, лицемерием, эгоизмом, эгоцентризмом, нетерпеливостью, черствостью, унынием, депрессией, трусостью, недостатком мужества. близорукость, небрежность, беспечность, безразличие, все негативные мысли, слова, поступки, склонности и склонности, которые сбивают человека с пути истины и отклоняют его от истинной внутренней природы человека и от пути к Богу.

После того, как человек удалил внутренние болезни души из ее самых глубоких уголков, он должен возвращать все положительные и благородные внутренние духовные качества, которые ведут его к вершинам благородного характера и расположения, ведущих к

духовному восхождению и освещающих на этом пути. К таким благородным внутренним духовным качествам относятся любовь, милосердие, доброта, сострадание, искренность, правдивость, мужество, храбрость, решительность, великодушие, благородство, дальновидность, мудрость, справедливость, честность, альтруизм, благородные и приятные манеры и характер, вежливость, бескорыстное служение человечеству без каких-либо скрытых побуждений, смирение, праведность и праведные поступки, обширность сердца, непреходящая память о Божестве, доверие и упование на Бога, чистота сердца и души. и все благие и позитивные мысли, слова, поступки, склонности и склонности, которые ведут человека ко всем хорошим внутренним духовным качествам и благородному характеру к принятию и присутствию Бога. Достижение этой точки означает достижение уровня «Ихсан», который является высшим уровнем Ислама и является вершиной человеческих достижений, как указано в «Хадисе (Пророческом повествовании) Гавриила» в словах «поклоняйтесь Богу, как будто вы видите Его, и если вы не видите Его, Он действительно видит вас», другими словами, «Мушахада или Муракабаили «свидетельствование о Боге или созерцание того, как Бог обволакивает каждую фибру своего существа». Об этом говорится в следующем стихе Корана:

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ

«Тот, чье сердце Бог открыл и расширил для ислама (т.е. подчинения воле Бога), находится в [внутреннем духовном] свете (или озарении мудрости) от своего Господа». (Коран, глава 39, аят 22)

Это уровень «Ихсан», т.е. Гнозис, или высший уровень Ислама, который является вершиной человеческих достижений, достигнутый Пророками Бога, а после них – Пророками Бога (Сахабами), а после них – великими святыми и гностиками. Это тот же самый уровень, когда он достигается, он становится истинным и совершенным человеком и наместником Бога на земле, и именно здесь он достигает вечного счастья и бесконечного триумфа (Саада абадийя или Саадат-и-абади), который остается с ним навечно. Достичь этой высокой духовной ступени абсолютного восхождения и достичь этого огромного богатства под силу каждому человеку. Пророки пришли в этот мир, чтобы научить человечеству этому пути, и после того, как пророческая эра подошла к концу, наследники пророков, которые являются святыми и гностиками, будут здесь до конца времен, чтобы учить этому пути человечество своими языками и своими славными внутренними духовными состояниями. Это делается для того, чтобы этот путь оставался открытым для человечества до конца времен, и чтобы обещание Бога, которое Он дал всему человечеству в Коране до скончания века: «Тех, кто усердствует на Наших путях, Мы непременно и непременно направим их на Наши пути. И Бог с творителями добра» (Коран, глава 29, стих 69), что Божественное обетование исполняется, и Божья любовь и сострадание, которые Он проявляет ко всему человечеству, исполняются.

В свете вышеприведенного объяснения мы теперь кратко знаем цель нашей жизни и метод достижения этой цели. В дальнейшем будет представлено относительно подробное объяснение цели нашей жизни и путей ее достижения. Чтобы представить это объяснение, мы обратимся за помощью к великим освещенным вечным сокровищам мудрости одного из лучших представителей не только исламской цивилизации, но и всей

человеческой цивилизации, достигшего вершины человеческих достижений до уровня совершенства, уровня *Ихсана*, чьи книги и сегодня освещают путь к совершенству и вершине достижений для всего человечества. Эта великая личность является «доказательством ислама» имама Абу Хамида Мухаммада аль-Газали (1058-1111 гг. н.э.), который широко известен как имам Газали или просто Газали.

Имам Газали в своей короткой книге *«Мезан аль-Амаль»* или «Критерий измерения и оценки правильности человеческих действий», которая является короткой книгой из его сборника коротких книг *«Маджмуа Расаил Имам Газали»* или «Сборник коротких книг Имама Газали», объясняет вечное счастье и бесконечный успех (*Саада абадийя* или *Саадат-и-абади*) следующим образом ^[1]:

Небрежность и лень в поисках [вечного] счастья сродни абсурду

Под вечным блаженством мы подразумеваем следующее: вечное без кончины, наслаждение без усилий, блаженство без трагедии, благоденствие без бедности, совершенство без изъяна и уважение без унижения.

В целом: Все воображаемое, будь то просьба просителя или стремление тоскующего, которое вечно присутствует и навсегда и не уменьшится с течением времени и исчезновением поколений.

В самом деле, если весь мир полон зерна и птица крадет одно зерно каждые тысячу лет, то зерна истощатся, не уменьшая ничего от вечной вечности.

В таком случае, это не будет нуждаться ни в каком поощрении, чтобы просить об этом, ни в обличительной небрежности в поисках его после подтверждения его существования? Ибо всякое разумное существо будет стремиться к меньшим выгодам, чем эта, и это не удержит его, даже если путь к этому труден, требует отказа от мирских удовольствий и перенесения множества лишений.

Время, проведенное в невзгодах, ограничено, а то, что упущено, минимально, поскольку мирские удовольствия преходящи и легко истощаются.

Что же касается умного человека, то ему легко расстаться с мелкой суммой, чтобы получить ее многократно десятикратно. Вот почему вы видите, что каждый в торговле и промышленности и даже в погоне за знаниями будет выдерживать все виды унижений, нищеты, лишений и невыносимой боли, страстно желая получить в будущем удовольствие большее, чем то, чего им не хватает в настоящий момент, ограниченное увеличение. Как же тогда они не покинут нынешние условия, чтобы достичь бесценных и неограниченных приобретений?

Нет ни одного разумного существа в творении, которое стремилось бы получить богатство, когда его просят потратить динар, подождать месяц, чтобы получить чистое золото, наверняка его это быстро позволит ему потратить его. Даже если в этом самом случае могут попросить, на самом деле человек, который не выдержит даже мук голода, например, в этот период времени для того, чтобы получить обильное вознаграждение в будущем, не будет считаться здоровым.

Может случиться так, что оно не будет воображаться существующим в творении, даже несмотря на то, что смерть всегда нависает над всеми и что золото не принесет пользы никому в загробной жизни.

Может случиться так, что он умрет в этом месяце или через день после этого месяца и не получит никакой пользы от этого золота. Все это не мешает ему потратить их на рвение пожинать эту награду. Как же получается, что мнение разумного существа обманывается, неся бремя желаний в своей жизни, которая составляет не более ста лет, а наградой за это является вечное блаженство?

Однако нежелание творения следовать по пути блаженства происходит от отсутствия у них уверенности в последнем дне. Ибо даже недостаточный ум быстро решит встать на путь блаженства над тем, кто обладает совершенным разумом.

Имам Газали в своей великой книге «*Кимия-и-Саадат*» или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха», написанной на персидском языке, объясняет вечное счастье следующим образом ^[2]:

Бесчисленная благодарность, равная количеству звезд на небе, капель в дождях, листьев деревьев, частиц песка пустынь и атомов на небесах и земле, подобает только Богу, Чьим атрибутом является Его Единство, а Всевеличие, Величие, Возвышенность и Совершенство специфично для Него. Ни один слуга не знает о совершенстве Его Величества. Ни у кого нет пути в реальности Его Гнозиса. Скорее, признание неспособности постичь реальность является кульминацией самого правдивого, а признание недостатка в Его хвале и гимне является кульминацией хвалы и гимна, читаемых ангелами и пророками. Изумление при виде первого луча Его Величества является кульминацией интеллекта разумных людей. Изумление в поисках близости Его Милости является кульминацией путников мистического пути. В его основе лежит отказ от надежды на гнозис и отказ от желаний самого себя. Притязание на совершенство в материи Его Гнозиса состоит в том, чтобы думать о сходстве и подобии. Глядя на благодать Его Существа, все глаза ослепляются. Когда видишь Его чудесные дела, плод, приносимый всеми умами, является необходимым Гнозисом. Никто не должен быть таким, кто должен размышлять о величии Его Существа, то есть о том, как и почему Он есть. Ни одно сердце не должно быть таким, чтобы оставаться невнимательным к чудесным Его делам. Что это такое и с чьей силой они

работают. Это делается для того, чтобы он мог признать, что все это определенно знаки Его Силы и свет Его величия. Что бы ни было, это от Него и благодаря Ему. Скорее, все, что есть, есть Он. Ведь в действительности ничто не имеет существования вне Него. Скорее, существование всего есть отражение Его Бытия.

О, дорогие возлюбленные! Хорошо знайте, что Бог создал человека не для спорта и тщеславия. Скорее, долг человека и связанные с ним опасности огромны, как будто человек не вечен, но он определенно должен жить вечно. То есть, если человек не от всегда (или не прожит от вечности), то он будет навсегда. Хотя тело человека незначительно, будучи сделанным из глины, реальность его души потрясающая, она божественна. Хотя его происхождение смешано с качествами животных, зверей, дьяволов и их нечистот, но когда оно подвергается трудностям, оно очищается и приобретает способность приближаться к Богу. Его функция состоит в том, чтобы быть худшим из низших и быть лучшим из высших. Его самый низкий прилив заключается в том, что, падая в яму зверей и дьяволов, он запутывается в паутине гнева и желаний. Его кульминацией является то, что он достигает ранга ангелов [т.е. в духовную сферу]. Например, она (душа) должна получить спасение из когтей гнева и желания. Оба они должны быть вашими пленниками, а другой должен быть их королем. Когда этот ранг царя получает человек, он становится достойным поклоняться Богу. Эта способность к поклонению является атрибутом ангелов. Это совершенство ранга человеческого существа. Когда человек чувствует вкус любви Божьей Благодати, он не может ни минуты лишиться Божественного Зрения. Созерцание Бесконечной благодати становится раем для человека. Рай для глаз, желудка и плотских наслаждений становится ничтожным и никчемным для человека. Поскольку основа человеческого существа несовершенна и незначительна в начале его рождения, следовательно, сделать его совершенным невозможно без трудностей и обращения, подобных алхимии, которая очищает медь и медь и превращает их в золото, чрезвычайно трудно. Каждый не может его идентифицировать. Точно так же и эта алхимия, которая очищает основу человеческого существа от нечистоты звериных привычек и приносит ему ангельское очищение, благодаря которому он получает вечное блаженство. Это очень сложно, и не каждый человек об этом знает. Цель написания этой диссертации состоит в том, чтобы изложить элементы этой алхимии, которая на самом деле является алхимией вечного блаженства. По этой причине мы называли эту книгу «*Кимия-и-Саадат*» или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха». Название «алхимия» очень подходит для этой книги. Причина в том, что в меди и меди нет никакой разницы, кроме желтизны и веса, и с помощью этой алхимии нет другой цели, кроме как разбогатеть в этом мире. Мирская жизнь коротка. Мирское богатство само по себе ничто. Существует огромная разница между повадками скота и атрибутами ангелов. Плод этой алхимии – вечное блаженство. Нет конца его пределу. Нет конца его благосклонностям. Никакая нечистота не может войти в его чистоту. Эта книга на самом деле является алхимией. Кроме этого, называть что-либо другое алхимией не что иное, как позор.

О, дорогие возлюбленные! Вы должны знать, что поскольку алхимия золота не находится в доме каждой старушки, она находится в сокровищах очень богатых людей и королей. Точно так же алхимия вечного блаженства также встречается не везде. Скорее, оно находится в Божественном сокровище. Божественное сокровище на небесах – это существа ангелов, а на земле – сердца пророков. Кто будет искать их где угодно, кроме как во дворе пророчества, тот заблудится и в конечном итоге будет обманут. Вы не получите ничего, кроме пустой фантазии. Бедность человека станет очевидной в Судный день. Все творение узнает о его фальшивых (фальшивых) монетах, и каждый узнает, что у него не было смысла. Вы услышите голос:

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

«Вы, безусловно, были беспечны и невежественны в этом вопросе. Мы сняли с вас завесу, поэтому ваше зрение сегодня острое [как то, что прежде было скрыто от вас, теперь находится в вашем остром фокусе]». (Коран, глава 50, стих 22)

Величайшая милость Самого Милосердного из всех милосердных (т.е. Бога) состоит в том, что Он послал сто двадцать четыре тысячи пророков (мир им всем) в мир, чтобы научить их устройству этой алхимии и сказать им, чтобы они положили денежную монету сердца в наковальню трудностей и научили их пути исправления плохих нравов которые обуславливают плотность и нечистоту сердца и путь наполнения сердца добрыми нравами. Как Бог прославлял Себя Своим Собственным Прославлением и Верховной властью [Своего владычества], так и Он провозгласил Свое свойство посылать Пророков [и Посланника Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)] и ссылаясь на это как на Свою обязанность при сотворении. Бог говорит:

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

«Прославляет все, что на небесах и на земле, за Бога, Царя, Священного, Могуущественного, Мудрого. Именно Он послал среди неграмотных Посланника [Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)] из их среды, который читает им Его откровения и очищает их [с внутренним очищением души] и учит их Книге и Мудрости. А до этого они были в явном невежестве». (Коран, глава 62, стихи 1-2)

[Арабское] слово «юзаккихим» [в вышеприведенном стихе] относится к тем же плохим моральным качествам, которые являются качествами животных и от которых Посланник Бога [Пророк Мухаммад] (мир ему и благословение Аллаха) освобождает их [или очищает через процесс внутреннего очищения и духовного

преображения]. [Арабские] слова «Ю'аллимухумул китааба валь-хикмата» [что означает «и учит их Книге и Мудрости» в том же стихе] относятся к тому, что он должен заставить их носить одежду атрибутов ангелов. И цель алхимии (т.е. преобразующего агента духовного преобразования) состоит в том, чтобы человек стал чистым от всего вредного и незваного (т.е. от всех внутренних дефектов и вредных негативных наклонностей души) и был украшен атрибутами [внутреннего духовного] совершенства. Самая большая из всей алхимии состоит в том, что человек должен отвернуться от мира (мирского) и стать внимательным к Всемогущему Богу, как было сказано Посланнику Бога (мир ему и благословение Аллаха):

وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

“Wadhkurusma rabbika wa tabattal ilayhi tabteela”

«И помните имя вашего Господа и посвящайте себя [Ему] с полной преданностью». (Коран, глава 73, стих 8)

[Арабское слово] «Табтила» [в вышеприведенном стихе] означает отрешенность от всего, кроме Бога Всемогущего, и оставление себя полностью предавшимся Богу Всемогущему. Таково краткое описание этой алхимии [вечного счастья и нескончаемого успеха]. Его детали длинны и не знают границ. Но его цель состоит в том, чтобы знать четыре вещи, а его существенные элементы — знать четыре вещи, и каждый существенный элемент имеет десять основных принципов.

Четыре титула [этой алхимии вечного счастья и бесконечного успеха]:

- (1) Познание самого себя,
- (2) Познавая Бога,
- (3) Познание реальности мира, и
- (4) Знание реальности загробной жизни.

Знание вышеуказанных четырех вещей на самом деле является названием знания Ислама (т.е. подчинения Воле Бога). Но основных элементов ислама четыре.

Два существенных элемента относятся к внешнему «я» («Захир»), а два — к внутреннему («батин»).

Два существенных элемента, относящихся к внешнему «я»:

- (1) Повиноваться заповедям Бога. Они называются [внешними] актами поклонения («Ибада»).
- (2) Иметь их в виду при вопросах передвижения и средств к существованию. Они называются [общественными] сделками («муамалаат»).

Два основных элемента, относящихся к внутреннему «Я» («Батин»), это:

(1) Хранить сердце [или душу] очищенным от всех плохих моральных качеств, таких как гнев, скупость, высокомерие, гордыня, самодовольство и т.д. Эти [плохие и низкие внутренние черты характера или] мораль на *пути веры называются «мухликат»* (негативность или внутренние пороки или разрушительные для души) и *«акабаат»* (темные и узкие места, где люди становятся жертвами грабителей).

(2) Украшать сердце [или душу] добрыми [внутренними] нравственными качествами, такими как терпение, благодарность, любовь, надежда, доверие к Богу и т.д. Эта мораль называется *«мунаджийят»* (позитив или все возвышенные внутренние черты характера души, которые приносят ей спасение, блаженство, истинное [вечное] счастье и [вечный] успех).

Первый [из четырех] существенных элементов, в которых упоминается поклонение [Богу], состоит из десяти оснований. К ним относятся:

(1) В вопросе верований *Ахль ас-Сунна* (т.е. тех, кто придерживается правильной традиционной методологии, которая опирается на непрерывную цепь передачи и сертифицированную ученость на всех уровнях [ведения внешней жизни, внутренней веры и духовности], которая восходит к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) и через него к Всемогущему Богу),

(2) В вопросе поиска знаний,

(3) В вопросе чистоты (или внешней чистоты),

(4) В вопросе молитвы (к Богу),

(5) В отношении закята (или обязательного неуплаты или благотворительности),

(6) В вопросе поста,

(7) В вопросе *хаджа* (или паломничества в *Каабу* в Мекке, которая является символом Бога и Его Милости на земле),

(8) В вопросе чтения Священного Корана,

(9) В деле поминания Бога, мольб и мольб, и

(10) В деле организации ектании [призывать Бога для всех своих нужд – как материальных, так и духовных].

Второй существенный элемент, относящийся к взаимным отношениям [со всеми народами], также имеет десять основ [или принципов]:

(1) Порядок приема пищи,

(2) Способы заключения брака,

(3) Обычаи торговли и профессии,

(4) Способы поиска законных [и воздержания от незаконного],

(5) Манеры общения,

(6) Обычаи уединения,

(7) Порядок поездок и путешествий,

(8) Манера чтения (*«Сама»* или молитвенное чтение, связанное с любовью и стремлением к Богу) и [вытекающий из этого духовный] экстаз,

(9) Обычаи предписывать добро и запрещать зло, и

(10) Манеры для правителей и управляемых.

Третий существенный элемент, относящийся к «*мухликату*» (или разрушительному злу души), также имеет десять оснований [или принципов]:

- (1) Манеры [внутренней] самодисциплины [и духовные упражнения для обуздания низменных желаний низшего «я» («*Нафс*»)],
- (2) Способы лечения чрезмерного увлечения едой и плотских утех,
- (3) Способы исцеления от излишней болтливости и от пороков языка,
- (4) Способы исцеления от гнева, высокомерия и ложного уважения,
- (5) Способы исцеления любви к миру,
- (6) Способы исцеления любви к имуществу [и богатству],
- (7) Способы исцеления помпезности и уважения (самовосхваление и самовозвеличивание),
- (8) Способы исцеления от хвастовства и лицемерия,
- (9) Способы исцеления от высокомерия и самодовольства, и
- (10) Способы лечения гордыни и беспечности.

Четвертый существенный элемент, относящийся к «*мунджиаат*» (или благородным внутренним качествам души, приносящим ей спасение и блаженство), также имеет десять основ [или принципов]:

- (1) Покаяние [перед Богом в совершенных проступках и поиск прощения у Бога],
- (2) Терпение [к невгодам] и благодарность [Богу за Божественные благословения и милости],
- 3) страх [перед Богом] и надежда [на Бога],
- (4) Бедность [или состояние абсолютной нужды перед Богом] и аскетизм,
- (5) [Благое] намерение, искренность и правдивость,
- (6) Преданность и самоответственность,
- (7) [Духовное] созерцание (или «*муракаба*», или созерцание взгляда Бога на свое сердце, саморефлексия и критическая самооценка),
- (8) Единство [или единство] Бога и доверие к Богу,
- (9) Любовь к Богу, и
- (10) Смерть и воспоминание о ней (или размышление о собственной неизбежной смертности и конце своего мирского существования для того, чтобы взглянуть на вещи в правильной перспективе).

Таков перечень основных элементов и основ книги «*Кимия-и-Саадат*» или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха». Мы объясним четыре названия и сорок принципов и воздержим наше перо от того, чтобы вдаваться в трудные фразы и сложности, чтобы эта книга стала легко понятной. Это так, потому что любой, кто хочет провести исследование или углубиться в сложности, может обратиться и изучить наши арабские книги, такие как «*Ихья аль-Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу», «*Джавахир аль-Коран*» или «Драгоценности Корана» или другие сборники по этой дисциплине.

Затем Газали дает изумительное изложение четырех титулов (или требований) и сорока принципов этой алхимии или преобразующего агента вечного счастья и бесконечного триумфа. Подробное изложение тех же сорока принципов алхимии вечного блаженства представлено в поразительных подробностях имамом Газали в его четырехтомном

сборнике мудрости «Ихья ал-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу». Имам Газали подробно описывает четыре требования алхимии или преобразующего агента вечного блаженства после вышеупомянутого введения к своей книге «Кимия-и-Саадат» или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха». В своем толковании первого названия или требования для достижения вечного блаженства и бесконечного успеха, а именно «Познание самого себя», Газали пишет [2]:

Познание самого себя

Дорогие возлюбленные! Остерегайся, что познание самого себя является ключом к осознанию Бога. Поэтому Он предусмотрел, что:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

«Тот, кто узнал самого себя, узнал своего Господа».

سُرِّيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

«Мы покажем им Наши знамения в самых дальних уголках вселенной и в их собственных душах, пока им не станет ясно показано, что это истина». (Коран, глава 41, аят 53).

Дорогие возлюбленные! Ничто во всем этом мире не ближе к вам, чем ваше собственное «я» (*Nafs*). Следовательно, если бы вы не старались осознавать свое собственное бытие, т.е. самого себя, то что еще вы бы тщетно искали? Если вы думаете, что «мы считаем и осознаем себя», то вы, безусловно, ошибаетесь, так как такое знание не может быть полезным. Она ни при каких обстоятельствах не может быть ключом к Гнозису («Марифе»), к человеческой попытке постигнуть Верховного Господа и Владыку Вселенной (т.е. Бога). Ибо, таким образом, даже животные знают о себе. Они также могут различать такие видимые части своего тела, как голова, рот, руки, ноги, плоть и т. д., в то время как вы знаете о своем другом «я» в той мере, в какой вы принимаете пищу, когда голодны, затеваете драку с кем-то, на кого вы сердитесь, и когда побуждение плотских желаний одолевает вас. Вы вступаете в брак. Итак, в чем разница между вами и этими животными? На самом деле, то, что вы должны знать, это то, кто вы есть, откуда вы пришли и куда вы пойдете? Зачем вы пришли сюда [в этот мир]? Для чего вы были созданы Господом? Что, короче говоря, хорошо для вас, а что плохо для вас?

Даже птицы и звери наделены теми качествами, которыми обладаете вы, помимо некоторых свойств сатаны. Тем не менее, есть черты вашего характера, в которых вы и ангелы находитесь на одном уровне. Каковы же ваши преходящие и постоянные черты? В чем ваше происхождение, в чем суть? Таким образом,

если вы не овладеете этими жизненно важными «основами» о себе, вы не сможете достичь статуса благословенного.

Каждое из этих качеств имеет свою собственную «пищу», которая питает его, поддерживает и способствует его росту, что приводит к развитию добра и достойного похвалы поведения. Улучшение состояния животных, как можно заметить, заключается в том, что они едят, пьют, а также являются здоровыми и сильными. Поэтому, если вы тоже животное, то вы должны следовать их путям изо дня в день, наполнять свой живот до краев и исполнять свои плотские желания до предела.

Нападение и убийство являются основными характеристиками животных джунглей. Естественно, что они должны поступать так, в то время как зло, его последствия, злодейские поступки и предательство являются знаками и символами дьявола. Так что, если вы думаете, что вы тоже один из этих дьяволов, вы должны порадовать свое сердце, следуя по их стопам. С другой стороны, в отличие от животных и зверей, поиск великолепия Бога является пищей для душ ангелов. А если ты от ангелов, то должен, подобно им, стараться созерцать славу Божию, чтобы освободиться от безнравственных чувственных удовольствий и высокомерного гнева на своих ближних.

Тогда укорените в себе дух, чтобы искать истину в себе. Делайте это с такой преданностью, чтобы вы могли осознать, что одинаковые качества, созданные Богом между вами, животными, хищными птицами и зверями, служат общему благу, а не для того, чтобы вы тоже могли стать зверями и жестокими. Звери, птицы и звери созданы для того, чтобы служить вам.

Проницательные и знающие Бога называют этот статус «пребывания на пути Бога и перед Богом» как «*Джаниб-и-Илахия*». Люди (т.е. простые люди) называют его Раем. Таким образом, ваш долг – стать полностью живым в соответствии с великой, добродетельной внутренней ценностью, привитой вам Богом, чтобы вы могли достичь Его Гнозиса («*Марифа*»). В самом деле, самым несчастным человеком является тот, кто, несмотря на знание ценности «*Дина*» (Пути к Богу), остается в стороне от него.

Дорогие возлюбленные! Если вы искренне желаете проникнуть внутрь своего «я», знайте, что Бог создал вас из двух вещей, а именно: внешней структуры, тела, которое видно глазу, и внутреннего «я», называемого «*нафс*» (самость), «*кальб*» (сердце) или «*рух*» (душа). Тем не менее, они могут быть увиденны глазами «*Батина*» (внутреннего существа), т.е. другим видимым, неочевидным «я». Именно эта истина и есть главное, нерушимая основа, первичный смысл бытия. Все остальное подчинено ему (т.е. сердцу). Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы говорить от всего сердца, мы на самом деле имеем в виду правду. Иногда его называют «*Душой*» («*Рух*»). Иногда его называют «*Нафс*». «*Кальб*», то есть сердце, не означает кусок плоти, расположенный в левой части человеческого тела, которым обладают и животные, и даже у мертвых, если уж на то пошло.

Этот «Калб», т.е. сердце, является настоящим неоспоримым фактом для человечества. Это уникальная, подлинная и первичная истина, которая, хотя и проявляется, не может быть понята человеческими глазами. Она относится к [видимому или видимому] царству, называемому «Шахада». Это высокая сфера. Благость исходит от него во всем своем великолепии!

Этот кусок плоти, сердце, является рыцарем-всадником тела. Остальная часть тела является ее войсками или подчинена ее командованию. Сердце – это царь и главнокомандующий этой силой. Его главная обязанность — достижение «Ма'рифы», или Гнозиса Бога, восприятие и обретение Его возвышенной благодетельности, обусловленной врожденными характеристиками, дарованными Им в сердце человеческого существа с этой целью. Она пульсирует в Его любви. Он все время вслух повторяет Его хвалу, что только Он один достоин поклонения. Только Он, непрестанно возглашает он, имеет власть даровать милость или налагать наказание на Свой народ. Воздаяние и награда – это только Его прерогатива, Он один может благословлять или препятствовать. Таким образом, искреннее стремление обладать «Марифой», или Гнозисом Бога, является ключом к этой цели.

О, дорогие возлюбленные! Вы должны понимать, что вы должны его оценить, так как вы являетесь бесценным драгоценным камнем по преимуществу. У него есть ангельское родство. Самый высокий зенит – это его небеса. Это благородный путник на пути к высшей возвышенной цели Бога. В этом коротком путешествии по жизни она остается в торговле, сельском хозяйстве и других профессиях, в то время как все время движется вперед [к своему конечному и конечному пункту назначения].

Дорогой друг! Поймите, что если вы не заглянете внутрь себя, вы не сможете постичь истину о сердце («Калб»). Как только вы постигнете сердце, вы должны искать его армию, т.е. его непобедимую силу. Затем попытайтесь распознать связь между «Марифа» (или Гнозисом Бога) и «Саада» (или вечным счастьем и вечным успехом). Величие сердца нельзя отрицать как таковое по сравнению с поверхностным телом, которое подобно деревянному каркасу, просто дремлющей инфраструктуре. Это ничто. Это как мертвецы. Под «Калб», т.е. сердцем, мы подразумеваем правдивость души («Рух»). Без души тело мертво и мертво. Если бы человек на время закрыл глаза и изгнал все мысли о своем физическом существе, прежде полностью видимом зрению, и погрузился бы в поиски своего «я», своей души, он нашел бы свое искание. Действительно, настоящий поиск, который стоит предпринять, – это поиск сердца. Он также уведомит одного из тех, кто будет жить в будущем. Если бы не было ничего противоположного, человек одновременно осознал бы имманентность сердца.

Что такое «сердце»? Каковы особенности сердца? Божественный Закон не допускает своих академических дебатов. Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) и его благородные сподвижники не затронули этот вопрос, после чего Бог провозгласил в Коране следующие аяты:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

«И они спрашивают вас о душе. Скажи, душа – это повеление моего Господа».
(Коран, глава 17 [Сыны Израиля], стих 85)

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

«Вот, Его творение («Хальк») и Его повеление («Амр»)». (Коран, глава 7, стих 54)

В царстве «Хальк», сотворении и «Амре», посвящение полностью отличается друг от друга. «Хальк» (творение), элементы измерения размеров, количества и массы неизбежны. В словаре значение «Хальк» (или создание) относится к оценке. Но человеческое сердце не может быть подвергнуто этому испытанию, так как оно не приемлет разделения. Если бы сердце можно было делимо, то предпосылка могла бы быть верной, благодаря чему оно могло бы быть либо мудрецом, либо полным новичком в каком-либо вопросе. Таким образом, немыслимо быть одновременно «алимом» (ученым или человеком знания) и «джахилем» (невеждой). В противоположность этому, хотя душа («Рух») и была создана Богом, она также совершенно неделима и не имеет никакого отношения к коду массы, измерению или количественной оценке. «Амр» (повеление) – это Воля Бога, проявленная и преобладающая.

Также ошибаются те, кто считает душу чем-то далеким, далеким и древним, имеющим размах. Как может пролет, который ограничен, не быть ограниченным и властным? Когда душа по-настоящему подлинна и всевластна, как может физическая оболочка, тело взять верх над душой? Таким образом, как душа может быть «Ard» или промежутком?

Точно так же и те, кто называют душу телом, противоречат сами себе и как таковые обманывают. Конечно, тело может быть разложено на фрагменты, но не душа, которая неделима, как сказано выше. Поднимая более тонкий вопрос по этому вопросу, предполагается, что душа в животных должна быть рассеяна в своих последних сомнениях, но настоящая душа, которую мы называем сердцем, является великим местом Божьего Гнозиса («»*Марифа*Но животные лишены этой [второй души]. Душа не является ни физическим телом, ни оболочкой, но является чистым ангельским драгоценным камнем, оценку которого трудно оценить или преувеличивать. Хорошо знать его можно только в рамках предписанных параметров:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

«Тех, кто устремляется ради Нас (на Наших стезях), Мы непременно наставим их на пути Наши». (Коран, глава 29, стих 69)

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

«Никто не знает воинств вашего Господа, кроме Него». (Коран, глава 74, стих 31)

Вышеприведенные стихи Корана ясно указывают на то, что сердце было специально предназначено для будущей жизни. Стремление к благословениям Божиим является его целью. Эти благословения зависят от Гнозиса Бога. Представление об авторе или производителе вещи можно получить по своему продукту. Проницательные чувства человеческого существа помогают человеку судить о них, об их ценности. Произведения возвышенного Творца, сотворяющие чудеса света, каждый из которых гениален и уникален в своей сильной стороне, могут, однако, быть оценены и восхищены за их изысканное очарование только благодаря проницательности внешних и внутренних способностей различения в человеческом существе. В противоположность этому, видимые качества восприятия и проникновения являются в основном телесными функциями, но истинной целью сердца является «*Марифа*», или Гнозис Бога, который не может быть достигнут поверхностно. Таким образом, сенсорные способности тела являются петлей (т.е. «животной душой»), в то время как тело является держателем и носителем как петли, так и всадника (т.е. настоящей души или «человеческой души»). Следовательно, объединяющий каркас (т.е. тело) является предпосылкой для сердца, которое состоит из воды, глины и тепла. Поэтому он не такой уж и прочный. Он подвергается серьезной опасности смерти из-за недостатка необходимой пищи во внутреннем («*Батин*») и внешнем («*Захир*») существе, из-за внутренних и внешних потребностей, из-за таких элементов, как зверь, как огонь и вода, как основных эволюционных ингредиентов в человеческом существе. Поэтому он, естественно, жаждет пищи для еды и воды для питья. Неудивительно, что она с самого начала ощущала потребность в том, чтобы эти две силы боролись с физическими врагами, с одной стороны, [которые угрожают человеческой жизни и ее благополучию], и жадностью и гневом, с другой стороны, [поскольку эти и другие внутренние пороки угрожают жизни и благополучию души]. Это силы внутреннего. Следовательно, сначала идет сущность души, затем ее армии, а затем «борьба» (т.е. духовное устремление на пути Бога) против этих злых сил внутреннего. Следовательно, сначала идет сущность души [также известной как «человеческая душа», в противоположность «животной душе», которая вносит свой вклад только в жизнь человеческих телесных органов и чувств], затем ее армии или силы, а затем «борьба» или борьба против этих злых внутренних сил (т.е. зла и негативных склонностей).

Так как невозможно видеть невидимые вещи и преследовать невидимого врага как тела, так и внутреннего «я», то возникла необходимость в этих органах чувств тела и во внутренних чувствах. [Человеческие ощущения] Зрение, обоняние, вкус, осязание и слух являются основными органами чувств тела. Каждый из них выполняет свой особый долг. Если какой-либо из них пойдет наперекосяк, это помешает вещам и делам этого мира (т.е. мирской жизни), и это повлияет на загробную жизнь. Эти силы внутренних и внешних [человеческих способностей] находятся под контролем сердца. Бог в Своей высшей мудрости сделал их покорными сердцу, в соответствии со Своим возвышенным благоволением, чтобы

они могли заботиться о человеческом теле. Это делается для того, чтобы сердце могло получить свою награду, добыть свою добычу, быть благословленным [Божественной щедростью Гнозиса] и, следовательно, совершить свою сделку для будущей жизни. Эти силы добра служат с особой преданностью, как это делают ангелы, и испытывают глубокую гордость за то, что повинуются Богу с глубоким восторгом. Они никогда не действуют против Его воли. Подробности о сердце довольно длинные.

Дорогие возлюбленные! Например, тело подобно городу, а руки и ноги – как рабочие в этом городе. Желание является его перводвигателем (т.е. подстрекателем). Гнев подобен гневу начальника городской полиции. Сердце – его король, а причина – его премьер-министр. Королю нужны все они, чтобы управлять правительством, но похоть, которая является сильной мотивирующей силой, является злой и провокационной. С другой стороны, интеллект, подобно мудрому премьер-министру, всегда выступает против этого, чтобы средства правительства не были присвоены или узурпированы. Гнев, который, как и у начальника полиции, всегда беспостижен, реакционен и выходит за рамки своего. В сложившихся обстоятельствах король, который стоит выше всех, тщательно оценивает все обстоятельства, советуется со своим премьер-министром (т.е. интеллектом) и не позволяет делу выйти из-под контроля. Это ясно указывает на то, что желание и гнев играют свою роль [в определенных пределах], и пресечение зла в зародыше становится первостепенной обязанностью царя. Таково положение сердца.

Пища и вода были предоставлены Всемогущим Богом для защиты тела. Как таковые, они являются слугами тела. Тело, в свою очередь, было создано для того, чтобы удерживать и нести бремя чувств, т.е. этих различающих агентов ощущений, поэтому они действуют как слуги тела. Эти чувства, или сенсорные способности, как таковые, являются сторожевыми псами разума для познания и усвоения фактов для различения и истинной оценки удивительных, внушающих благоговение творений Бога. Интеллект, со своей стороны, предназначен для того, чтобы действовать как их факелонесущий, светящийся следопыт – проводник, позволяющий человеческому существу блаженно наслаждаться уникальным великолепием Божественной Красоты – Красоты Бога *par excellence*, в том, что Он развил и создал из небытия в этой вселенной. Таким образом, если это (т.е. свидетельство Божественной Красоты) является «Эдемом сердца», то интеллект (или «Акль») является его слугой. Как только сердце человека очаровывается таким образом и очаровывается Его славой, человек становится благословенным слугой Божьим. Это изображено в следующем священном стихе [из Корана]:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

«Я (т.е. Бог) создал джиннов (сверхъестественных невидимых существ, присутствующих на земле) и людей только для того, чтобы поклоняться Мне». (Коран, глава 51, стих 56)

Бог дал человеку сердце и его царство, чтобы царствовать. Он снабдил человека армией - силой для этого, а также средствами для верховой езды, чтобы подняться до более высоких сфер величия. Поэтому, если кто-то хочет жить в соответствии с высокой благодатью этого высокого положения и желает почтить свой обет перед Всемогушим Богом, повиноваться Ему, как смиренный слуга, он должен поклоняться Ему всем сердцем и душой и идти по пути, предписанному для этого. В сложившихся обстоятельствах человек должен сесть на трон царя и сделать своей конечной целью пребывание в присутствии Бога. Человек должен следовать своему сердцу, совершать добрые дела и считать загробный мир своей настоящей страной постоянного пребывания. Таким образом, человек должен относиться к этому миру как к преходящему, как к временному проходу для путешествия по жизни, для окончательного свидания с Богом. Тело следует рассматривать как верховую езду, руки и ноги — как слуг, интеллект — как премьер-министра и стража мирских дел. Человек должен воспринимать гнев как строгого судью и использовать свои Богом дарованные пять чувств в качестве агентов своей разведки. Точно так же следует использовать свой ум для того, чтобы отсеять полученные таким образом доказательства и оградить себя от всех злых ловушек и опасностей на своем пути. Премьер-министр, который является интеллектом, также должен следить за тем, чтобы все было хорошо в пределах его компетенции и чтобы его сила, его армия не восставали против него. Нужно наметить такой план, чтобы его подопечный оставался тихой гаванью. Это гарантирует, что человек будет заслуживать блаженной щедрости и богатых наград от Бога. Настолько, что вскоре он облечется в венец успеха, обещанный Им верным. В противном случае один будет причислен к тем, кто потерял все. Такой несчастный человек будет привлечен к ответственности, и возмездие будет его уделом.

Следовательно, следует сделать вывод, что каждый человек имеет непосредственную связь с силами внутреннего существа, души. Для этого человек наделяется особыми качествами и характеристиками. Плохие качества и качества губят человека, в то время как хорошие возвышают его до высот удачливого. Несмотря на многообразие, четыре из этих предрасположенностей (или внутренних качеств) можно рассматривать как основные категории человеческого бытия:

- 1) Характеристики [диких диких] зверей,
- 2) Ангельские качества,
- 3) Сатанинские пороки,
- 4) Черты животных.

Например, человеческая жадность делает человека подверженным нечестивым импульсам, в то время как обычные побуждения, такие как еда, питье и удовлетворение естественных сексуальных инстинктов, которыми обладают и животные, остаются общими для обоих (т.е. между людьми и животными). С другой стороны, звериные качества человека, когда он нападает на врага и разрывает его на части физическим хаосом, стимулируются неконтролируемой

яростью, что приводит к серьезным ссорам, мелким ссорам и клевете и оскорблениям тех, кого ты не можешь терпеть.

В противоположность этому, интеллект, мудрость в человеческом существе побуждают человека совершать серафические поступки с основной целью делать добро и предотвращать плохое, чтобы угодить Богу. Такой человек способствует образованию (осознанию и просвещению) людей, помогает им во многих отношениях и в целом является ангелом-служителем для своих ближних. Человек ценит Божественную истину и считает невежество и плохое поведение [по отношению к кому-либо, неправильным и] нежелательным.

Таким образом, эти особые наклонности характера могут быть широко символизированы негодями, похожими на гончих, свинскими привычками, сатанинскими пороками и ангельскими привычками. Собака, например, не уродлива на вид, но по привычке склонна быть непослушной. Настолько, что временами он начинает лаять на себе подобных. Точно так же свинья не является самым уродливым из всех существ, но она обычно вызывает отвращение из-за своего скрытого увлечения грязными и оскверненными вещами. Само слово «свинья» является суровым словом и анафемой. Сатана и собака находятся в схожем положении. У человека тоже есть эти черты. Именно это и подразумевается под «сатанинскими качествами». Его противоположность – «ангельские качества». Эти термины означают быть сатанинцем или быть ангелом, соответственно.

Вот почему Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Дьявол практически присутствует в каждом человеке. Я тоже не застрахован от него, но Бог, Милосердный, наложил на меня власть и одержал над мной верх. Он (т.е. дьявол) беспомощен [против меня]».

Точно так же человеческое существо обязано и обязано попытаться преодолеть свиней похоти и распущенности, а также склонность к резне и дикой ярости. Поэтому человек должен противостоять всему нечестивому и порочному. Несомненно, тот, кто поступает так, будет удостоен таких наград от Бога, которые накапливаются благодаря такому выдающемуся поведению. Точно так же уродливые привычки дурного характера приведут человека к несчастью, и [заслуженному] наказанию от Бога [по чистой Божественной справедливости].

Состояние такого человека можно представить. Человек мог оказаться в наручниках перед собакой, свиньей или сатаной. Само собой разумеется, что если верующий передан неверующему, то обращение, которое будет применено к нему, очевидно. И если ангел будет передан свинье, дворню или дьяволу, то его состояние будет хуже, чем состояние верующего. К величайшему ужасу и огорчению, человек, проклятый чертой мирского гнева, окажется в образе ужасной собаки или волка, а тот, кто пал жертвой похотей, увидит себя в образе свиньи в Судный день. Если кто-то подобным образом видит во сне волка, это означает, что этот человек является тираном. В случае со свиньей можно сделать вывод,

что она грязная и деградировавшая. Чем дальше человек удаляется от них и им подобных, тем больше его общее поведение и внутреннее «я» будут соответствовать тому, как он себя ведет.

Теперь, когда мы знаем о тех, кто отдает приказы своему внутреннему «я», обратите свой внутренний взгляд на свое внутреннее «я» и попытайтесь оценить для себя, какие из них повлияли на вас больше всего и где вы находитесь. Остерегайтесь, что ваши поступки и поступки создадут в вас соответствующую черту характера, которая сделает или испортит вас. В самом деле, из добра не возникает ничего, кроме хорошего. Точно так же, если вы послушны свиньям желаний, у вас будут такие же привычки к сквернословию, бесстыдству, жадности, лести, нечистоте, а также к тому, чтобы радоваться нечестию других. Однако, если вам удастся подавить свинью [подобные качества в вашем внутреннем «я»], овладеть им, вы будете увенчаны качествами удовлетворенности, благодати, мудрости, благочестия, бескорыстия и т.д.

Если вас настигнет собака ужаса и страха, то разрушительными [внутренними] чертами, которые разовьются в вас, будут быть опрометчивость и невнимательность к последствиям, нечистота, хвастовство, высокомерие, беспричинное выставление напоказ своих недостатков, насмешки и пытки других, затевание драк и ссор с другими. Тем не менее, если вы одержите верх над этим псом разрушения, вы приобретете дополнительные качества терпения, учтивости, прощения, стабильности, храбрости, спокойствия и святости (внутренней чистоты).

Точно так же, если ты повинешься дьяволу, чья главная задача состоит в том, чтобы помогать и подстрекать к двору и свиньям, вводить людей в заблуждение своими гнусными замыслами, прибегать к неприятностям, нечестности и фальсификации и т. д., то ты сам унаследовал бы эти дьявольские качества от него. Но если вы сможете победить его, не поддавшись его коварству и продолжая укреплять свои силы интеллекта и добра, вы обретете мудрость, Гнозис («Марифа»), знание, глубокую проницательность, способности и прекрасный внутренний характер и внешнее поведение («Хусн уль Хульк» или «Хусн аль-Ихлак»). Эти благородные черты будут вашими постоянными спутниками и проводниками. Они посеют семена вашей удачи с настоящей основой хороших воспоминаний о вас навсегда.

Напротив, плохие поступки называются грехами или пороками. В противоположность этому, добрые дела называются «*убада*», или поклонение Богу. Сердце подобно светящемуся стеклу или полированному зеркалу. Злые пути подобны облакам и тьме. Дурной характер запятнает и затемняет зеркало сердца. Человек с таким характером никогда не сможет получить благодатные благословения Божьего Присутствия или свидетельства о Боге. Никто не может быть благословлен благословением возвышенного созерцания Его благодетельств. Воистину, возвышенная цельность характера подобна свету («*Нур*»). Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

اتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا

«Нужно совершать доброе дело за плохим, чтобы оно могло устранить его дурные последствия».

То есть, человек должен совершить доброе дело вскоре после плохого [которое было совершено без осознания того, что он делает, из-за невежества, беспечности или под неправильным влиянием]. Только тот, кто придет очищенным от зла, будет благословен. В Судный день человеческое сердце будет либо светлым, либо темным. Только тот, у кого сияющее лицо (олицетворяющее внутреннюю красоту сердца), будет благословен:

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

«Кроме того, кто приходит к Богу со здоровым сердцем». (Коран, глава 26, аят 89)

С самого начала творения человеческое сердце было твердым, как сталь, из которой сделано полупрозрачное сердце. В нем можно увидеть всю вселенную, при условии, что она надежно охраняется и не должна быть потускнена. Всемогущий Бог предопределил следующее:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

«Нет, то, что они зарабатывали, произвело ржавчину на их сердцах». (Коран, глава 83, стих 14)

Дорогие возлюбленные! Вы можете сказать, что если человек также обладает чертами и характеристиками зверей, дьяволов и животных, то почему же ангельские качества являются его достоинствами, в то время как другие вещи преходящи? Как можно установить, что человеческое существо было создано для того, чтобы иметь характер ангелов и в действительности не имеет ничего общего с другими вещами? Ответ заключается в неопровержимом факте, что человек был создан как «*Ашрафул Махлукат*», или самое высшее из всех творений Бога. Таким образом, человек превосходит животных и зверей. Без сомнения, духовный рост, дарованный Богом каждой вещи, является кульминацией Его Доброты к ней. Например, лошадь превосходит осла, так как осел несет только вес, в то время как лошадь храбро скачет в битве под непревзойденное командование рыцаря-всадника, хотя в своей сильной стороне лошадь может также нести вес, как это делает осел. Следовательно, между ними существует заметная разница. Если бы лошадь не обладала этими качествами и более грациозной осанкой, ее рост также был бы уменьшен до уровня осла.

Точно так же некоторые люди думают, что они созданы для того, чтобы есть, пить и удовлетворять свою тягу к плотским удовольствиям. Люди такого рода тратят

всю свою жизнь на такие несчастные занятия. Есть и другие, которые считают, что они родились только для того, чтобы принижать, унижать и подавлять своих противников и других людей. Победитель или побежденный, форс-мажорные обстоятельства применяются для того, чтобы получить превосходство над ними, будь то арабы, турки или курды [или любая другая раса или этническая принадлежность, если уж на то пошло]. Очевидно, что обе эти идеологии неверны, поскольку вышеупомянутая жизнь, состоящая только из еды, питья и сексуального спяжения, уныляет на элементе желания. Такие желания есть даже у животных. Верблюд хорошо известен своим свойством потреблять огромное количество пищи и воды, в то время как свинья обладает чрезмерными плотскими способностями. Почему же тогда человеческое существо считается более высоким по отношению к ним по своему статусу?

Кроме того, стремление преодолевать и подчинять себе других происходит из-за растущего темперамента и гнева. Можно утверждать, что это природное явление также присутствует у пастбищных животных и диких животных в лесу. Следовательно, почему же человек превосходит их? Где разница и различие [между людьми и животными]? Ответ говорит сам за себя: несмотря на это (т.е. низкие низменные качества, которые человек разделяет с животными), искупительным качеством, которым обладает человеческое существо по сравнению с ним, является то, что человек, среди всех творений, благословлен интеллектом, с помощью которого он также признает своего Верховного Учителя, Бога. Это также позволяет человеку добровольно ценить и восхищаться Его творением, Его творческим гением. Это также помогает человеку победить своих смертельных врагов, гнев и жадность. Эти (т.е. отсутствие гнева, жадность и другие низменные качества низшего «я») являются характеристиками ангелов. Сами их качества позволяют человеку подняться над птицами, зверями и зверями. Следовательно, человек превосходит все сотворенное и имеет заметное преимущество над ними. Все они находятся в вашем распоряжении. Один из них превосходит все сотворенные вещи («Ашраф аль-Махлукат»).

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

«И покорил вам все, что на небесах, и все, что на земле, все от Него». (Коран, глава 45, аят 13)

Таким образом, величие человеческого существа заключается в величии его целостности, в той мере, в какой он превосходит в определенных добродетелях, величайшим из всех достижений является «Марифа», или Гнозис Бога. Остальные черты меркнут по сравнению с ними, хотя неисчислимые благородные мотивирующие силы (способности) были дарованы человеку для его славы. Таким образом, пищей для размышлений является то, что когда человек умирает, такие характерные черты зла, как желание и гнев, также умирают. То, что остается [от человеческого существа после смерти] – это «драгоценный камень» высокого качества, который серафическим образом украшен «Марифой» или Гнозисом Бога. Это постоянный спутник человека. Этот драгоценный камень

также является другом ангелов, которые всегда смиренно лежат, падают ниц в поклонении перед Ним, все время:

فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ

«На престоле истины, в присутствии Всемогущего Царя». (Коран, глава 54, стих 55)

Или, когда человек умирает, его останки становятся темным, слепым существом – темным и потускневшим из-за его пороков, но слепым из-за отсутствия гнева и высокомерия, которые раньше успокаивали и удовлетворяли его эго [в мирской жизни]. В результате этого человек пребывает в этом низком царстве, унаследованном от прежней области впоследствии:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

«Вы бы увидели преступников с опущенными головами перед их Господом». (Коран, глава 32, стих 12)

Это означает, что человек будет находиться в таком состоянии, когда, вследствие этого, он будет отправлен в «Сиджиен» (низшую и самую печальную сферу бытия в загробной жизни) с сатаной. Толкование термина «*Sijjeen*» известно далеко не всем. Следовательно, Бог предопределил:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ

— А что ты знаешь, что такое «Сиджиен»? (Коран, глава 83, аят 8)

Чудеса мира сердца безграничны. Возвышенный статус, истинный пьедестал благочестия, который имеет сердце по сравнению со всеми органами тела, объясняется тем, что сердце является новшеством само по себе, но большинство людей не обращают на это внимания. Величие сердца и его благочестие обусловлены двумя основными причинами:

- 1) Из-за «'Ильм» или знание, и
- 2) Из-за «Кудра» или мощь и возможности.

Величие знания, в свою очередь, обусловлено двумя причинами: одна из них известна всем и самоочевидна, в то время как другая скрыта и тонка. Никто не может этого понять. Способности и сила сердца усваивать знания со всеми их тонкостями находятся в пределах его возможностей. Хотя она невелика, она может легко читать и постигать нумерологию, арифметику, медицину, астрологию, Божественный Закон и т.д. Она включает в себя все формы образования, которые содержатся в сердце, как песок в пустыне. В мгновение ока он преодолевает расстояние от земли до неба и с востока на запад благодаря своему непрерывному движению и проницательности. Несмотря на то, что он

находится на земле, он измеряет дальние пределы обширных горизонтов и знает обо всех звездах и созвездиях в галактике и расстояниях между ними. Он вытаскивает рыбу из воды с помощью снасти, сбивает птиц с неба на землю, заставляет животных вроде верблюда, лошади и слона подчиняться команде. Пять чувственных восприятий тела – это его призвание. Очевидно, что все они направлены к сердцу. Они являются дверьми к различению в духовном царстве (царстве душ), дверь открыта в сердце [в царство душ]. Большинство людей, с другой стороны, заботятся только о материальном мире (физическом мире) и рассматривают эти физические ощущения как единственный путь к достижению знания.

На самом деле, эти две двери довольно малы, тем не менее, в сердце есть много дверей, которые открыты для получения многих видов знаний и образования. Из двух предпосылок возьмем первую, т.е. когда человек ложится спать и видит сон, эти органы чувств впадают в спячку, но дверь сердца открывается, в результате чего в царстве душ и «*Ло Махфудх*» или «Сохранившаяся Скрижаль» (т.е. Книга Записей Бога, содержащая знания о прошлом, настоящее и будущее), человек начинает видеть предначертанное (о чем Бог уже знает) или узнает о том, что произойдет в будущем. Время от времени мы получаем указания на то, что должно произойти, для чего следует искать толкование. И это несмотря на то, что, как правило, считается, что тот, кто бодрствует, более достоин «*Марифы*» или Гнозиса. Тем не менее, они понимают, что, вообще говоря, вероятность того, что они познают эти вещи из «*Алам аль-Гаиб*» (область невидимого и неизвестного) с помощью этих сенсорных агентов, меньше.

Невозможно вскользь остановиться на предмете этих сновидений, но достаточно сказать, что сердце подобно чистому отполированному зеркалу, а Сохранившаяся Скрижаль («*Ло Махфуд*») подобна зеркалу, в котором изображены все вещи в сфере физического существования («*Алам Мауджудат*»). Царство, в котором мы находимся, можно увидеть. Когда чистое полированное зеркало [сердца] помещается лицом к этим факсимиле, они становятся ясно видимыми. Неудивительно поэтому, что, как таковое, когда сердце подобно чистому полированному зеркалу и человек отключает себя от отклонения стимулов этих ощущений [от физического царства бытия], он оказывается в непосредственной близости к Сохраненной Скрижали («*Loh Mahfoodh*»). До тех пор, пока сердце наполнено такими истинными ощущениями, оно в экстазе бродит в духовном царстве («*Алам Рухани*»). Однако во сне эти ощущения прекращаются, но их образ или мысль остаются. В то время как в «*Алам Мутхал*» (царстве воображения) чувство или мысль могут быть представлены, хотя иногда и довольно смутно. Когда человек умирает, завеса наконец приподнимается. Никаких восприятий или ощущений [из физического мира] не осталось. Материя (т.е. истина, реальность и реальная природа вещей) становится прозрачной. Затем умершему говорят:

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

«Теперь Мы сняли с вас покрывало ваше, и сегодня зрение ваше острое».
(Коран, глава 50, стих 22)

Один отвечает:

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

«Господь наш! Мы видели и слышали; верни нас [в мир], и мы будем творить праведные дела; Теперь мы уверены [с уверенностью в реальности материи]».
(Коран, глава 32, стих 12)

Второе доказательство того, что дверь сердца ведет в «Алам аль-Малакут», или царство ангелов, состоит в том, что нет никого, кто мог бы быть застрахован от благоразумных мыслей и благочестивых опасений или страха перед вероятными трудностями впереди. Такие мысли исходят не из чувств, а из сердца. Никто не знает происхождения и источника этих ожидаемых опасностей. Этот анализ подтверждает, что не все знания исходят от органов чувств. Более того, сердце на самом деле относится к «Алам Рухани», или царству душ, а не к этому [материальному] миру. Очевидно, что эти органы чувств были созданы для этого мира. До тех пор, пока человек не избавится от мирских забот этого мира, он не сможет совершить плавный переход к следующему, где эти органы чувств не принесут никакой пользы.

Поэтому не стоит заблуждаться, полагая, что если человек не погрузится в глубокий сон или не умрет, дверь его сердца в царство душ не откроется. Если человек усердно трудится, преодолевает высокомерный гнев, очищает себя, т.е. свою душу, от зла, закрывает глаза, сидит в укромном месте, истребляет все мирские помыслы и посвящает свое сердце и душу самым преданным миром в царство душ таким образом, что не произносит ни слова своим языком, но каждая его клеточка возглашает: «Аллах! Аллах» (т.е. единое и единственное личное имя Бога, в то время как «Бог» — это общий способ обращения к Верховному Существо, которое является хозяином, творцом, хранителем и поставщиком всего, что Он сотворил) с каждым ударом сердца, непрерывно, до тех пор, пока человек не станет полностью осознавать себя и весь мир, кроме Бога, дверь благословений в его сердце откроется и останется открытой. В состоянии бодрствования можно было бы увидеть, что другие делают во сне. Прекрасные души ангелов нисходили на одного из них в живописных формах. Человек начинал созерцать пророков Божьих и получал от них пользу. Небесные создания этого мира и следующего мира «Малакут» - трансцендентное ангельство, будут ему видимы. Тот, кому так повезло, станет свидетелем странных видений и сверхъестественных вещей, далеко выходящих за рамки его представления. Это изречение Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) относится именно к такому человеку. Она разъясняет, что такие вещи возможны и без того, чтобы человек спал или умер:

رَوَيْتُ لِيَ الْأَرْضُ فَأَرَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا

«Мне была показана вся земля, и я увидел ее Восток и ее Запад».

Следующий стих из Священного Корана также имеет отношение к этому вопросу:

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

«Таким образом, Мы показали [пророку] Ибрахиму (Пророку) царство (владения) небес и земли». (Коран, глава 6, стих 75)

Твердые убеждения и здравые суждения пророков были схожими. Это не имело ничего общего с чувствами, скорее, величественное достижение было плодом их тяжелого труда на деле Божьем. Бог провозгласил:

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

«И посвящайте себя Богу благоговейно (с величайшей искренней преданностью)». (Коран, глава 73, стих 8)

Действительно, когда это так, Он все исправляет. Он один Всеспособен Все:

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

«Владыка Востока и Запада; нет бога, кроме Него, поэтому прими Его как Смотрителя [всех ваших дел]». (Коран, глава 73, стих 9)

Поэтому, когда вы полагаетесь на Него и только на Него, тогда откажитесь от всех связей со всем, кроме Него, и вам не о чем будет беспокоиться:

وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

«И терпеливо переносите то, что они говорят [с точки зрения лжи, обидных вещей, нападок, обвинений, злоупотреблений и критики] и милостиво откажитесь от них». (Коран, глава 73, стих 10)

Такая выдающаяся добродетель проявляется в усердном упражнении стойких в своем неутомимом труде и выносливости, чтобы быть вечно послушными Ему. Она очищает сердце человека. Человек поднимается над всеми страхами перед враждой людей и манящими сетями мирских забот и желаний. Быть гордым обладателем такого знания, достигнутого после такой тяжелой работы, — это завидная удача исключительно благословенного, «вали», или друга и близкого человека Бога. Один устанавливается на высокий постамент. Тем не менее, статус пророков Божьих для них выше по очевидным причинам.

Однако не заблуждайтесь, что обретение такого [возвышенного духовного] состояния относится только к Божьим Пророкам. На самом деле, каждый человек сам по себе способен на это. Например, не существует железа, которое, в силу своей собственной внутренней природы, не может быть отлито в полированное зеркало, в котором можно увидеть лицо чего угодно в мире. То, что впоследствии оно может быть запятнано и запятнано – это другое дело. Естественно, мирская жадность и искушения наносят ему большой вред и портят зеркало. Зло – это такая угроза [что оно покрывает и искажает отполированное зеркало сердца, которое больше не способно отражать истину и свет Божий].

Человек не должен ограничивать себя поверхностным пониманием реальности и истины. [Вместо этого,] Человек должен осознать, что в его призвании, в его обучении есть «*Марифа*», или Гнозис Бога. Вот что значит [истинное] знание. Тем не менее, знание само по себе более узкое и меньшее, чем сердце. Сердце – это всадник тела [а не наоборот]. Цель сердца состоит в том, чтобы всадник ехал на его скакуне. Лошадь (т.е. тело) для всадника (т.е. сердца), а не всадник (т.е. сердце) для лошади (т.е. тела).

Поймите, что нет ничего ближе к вам, чем вы сами, но вы не можете этого сделать. Человек, который не знает себя и утверждает, что знает других, подобен тому нищему, который не может прокормить себя, но утверждает, что за его обеденным столом сидят бедные и обездоленные жители города. Такое утверждение абсурдно.

Цель этой беседы состоит в том, чтобы человек осознал, насколько велико и привилегировано его сердце. Бог даровал вам это огромное благословение, но скрыл его от вас. Если вы не исследуете его, [а вместо этого] растрачиваете его, остаетесь небрежным по отношению к нему, это будет для вас большой потерей и скорбью. Поэтому на вас надлежит усердно стремиться к стяжанию истины – добродетели этого великого Божественного дара. Вместо того, чтобы терять его поиск в обычных стремлениях этого мира, стремитесь к его кульминации [и конечной цели], чтобы к вам относились и уважали в этом мире и в будущем. То есть, Бог может даровать вам такой статус и стабильность, чтобы после этого не было никакой нестабильности, чтобы вы могли получить такую силу, чтобы после нее не было никакой слабости, чтобы вы могли быть освящены такой «*Марифой*» или Гнозисом, чтобы близость Божественной Красоты могла стать вашей завидной судьбой. Вы можете быть благословлены таким блаженством, что ничто не должно его задерживать. Истинный статус, которого вы можете достичь как такового, зависит от ваших результатов и способностей, которые вы можете приобрести, чтобы заслужить это.

Это очень важно. В противном случае, если вы проанализируете ситуацию, вы увидите, что нет большего несчастья, чем пребывать в смирении жары, холода, голода, жажды, болезней и страданий. То, что человеку нравится делать, иногда может быть вредным для него. Те вещи, которые человек считает полезными для

себя, могут быть сопряжены с заботами, стрессом и напряжением. Следовательно, нужно действовать осторожно.

Почитаемый человек, как мы [все] знаем, является человеком чести благодаря своим знаниям, силе, достижениям, сильной воле, упорству и хорошему профилю. В то же время, что касается знаний, обучения или образования человека, если мы бросим на него медитативный взгляд, то обнаружим, что он является самым невежественным из всех, т.е. если хотя бы одна вена в его мозгу искажена, существует опасность сойти с ума или даже умереть. Никто не знает его причины или лечения. Более того, лекарство для его лечения может лежать прямо перед глазами, но человек может не осознавать, что именно это лекарство является лекарством от его болезни. Что касается силы, то человек настолько беспомощен, что иногда не может убить даже муху. Если уж на то пошло, если лев предначертан Богом для этого, то он убивает его. Если оса тянет струну, человек становится беспокойным. Точно так же человек теряет хватку, становится очень беспокойным и беспокойным из-за этого, даже если теряется небольшое количество серебра. Итак, теряет ли человек равновесие, если ему приходится какое-то время обходиться без кусочка пищи. Итак, кто может быть слабее человека? Если говорить о своей привлекательности и красоте общего поведения, то это можно сравнить с чрезмерным растяжением кожаной палатки на куче грязи. Также известно, что если человек не принимает ванну в течение двух дней, он начинает вонять; быть избегаемым людьми и в целом быть опозоренным на публике, в дополнение к ряду других осложнений, которые могут начаться. Нет ничего более грязного, чем человек, так как грязная материя все время остается в человеке, которую человек носит с собой и стирает много раз в день.

Рассказывают притчу о том, что однажды Шейх Абу Саид (да будет доволен им Аллах), очень уважаемый святой и гностик, шел куда-то в компании *суфиев* (людей, стремящихся на духовном пути к внутреннему преображению, чтобы достичь Божественной близости). Они добрались до места и увидели, что люди там выполняют работу по уборке человеческих экскрементов. Тропинка была усеяна вонючей грязью. Все были ошеломлены этим зрелищем, заткнули носы и разбежались туда-сюда, но *Шейх* (духовный наставник) остался стоять и сказал: «Послушайте, о люди! Знаешь, что говорит мне эта куча грязи? Они спросили: «Что?» Он ответил: «Это говорит о том, что до вчерашнего дня я был на рынке в виде фруктов, сладостей и т.д. Люди щедро тратили на меня деньги. Я оставался в их животах всю ночь, а потом превратился в эту отвратительно пахнущую гниль. Должен ли я убежать от вас, или вы от меня?»

Дело в том, что человек слаб, несовершенен и беспомощен в этом мире. Тем не менее, в Судный день все будет в самом разгаре. В сложившихся обстоятельствах, если кто-то сохранит при себе «*Кимию ас-Саада*» или «Алхимию или Преобразующий Агент Вечного Счастья и Бесконечного Триумфа», он поднимется над статусом животного и достигнет уровня ангелов. Но если бы кто-то пал жертвой мира и мирских желаний, то собаки и свиньи были бы лучше

одного, потому что они рассеялись бы [и исчезли навсегда], но человек остался бы погруженным в Божественное возмездие и страдания из-за своих злых деяний, совершенных им в мирской жизни. Это означает, что если человек осознал необъятность и возвышенность своего статуса, он должен одновременно помнить о вреде и потерях, которые, вероятно, постигнут его, если он не сможет соответствовать этому. Проведение такой инвентаризации вещей является ключом к «*Марифе*», или Гнозису Бога. Всего этого должно быть достаточно для того, чтобы человек осознал себя.

Познание Бога

Имам Мухаммад аль-Газали продолжает свое замечательное изложение алхимии (или преобразующего агента) вечного счастья и истинного непреходящего успеха в своей книге «*Кимия-и-Саадат*» или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха», объясняя второе из четырех названий (или требований) этой алхимии (или преобразующего агента) вечного блаженства, которое есть «познание Бога». Объясняя второе условие преобразующего агента вечного блаженства – «познание Бога», он пишет ^[3]:

Дорогие возлюбленные! В [Божественных] Книгах, посвященных предыдущим пророкам [до Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)], говорится, что Бог постановил:

أَعْرِفْ نَفْسَكَ تَعْرِفْ رَبَّكَ

«Познай себя самого, тогда ты познаешь своего Господа».

Кроме того, это изречение очень хорошо известно со времен и трактатов хадисов (пророческих повествований) и сподвижников Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

«Тот, кто узнал себя, узнал своего Господа».

Сердце человеческого существа подобно [полированному] зеркалу [при условии, что осевшая на нем пыль была удалена, а поверхность очищена от всего, что мешает его функции полированного зеркала]. Тот, кто сосредотачивает на этом свое зрение и внимание, станет познающим Бога. Дело в том, что есть люди, которые продолжают тщетно восхищаться собой, не глядя в это зеркало, поэтому они даже близко не приближаются к познанию своего Господа. Опять же, ответ заключается в том, чтобы увидеть это зеркало сердца, которое обладает «*Марифа*» (Гнозис) Бога в его правильном созвучии. Следовательно, чтобы познать реальность сердца в правильной перспективе, необходимо иметь два заметных его аспекта. Один из них очень труден для понимания, потому что он находится за пределами понимания [обычных] людей. Поэтому лучше не

затрагивать эту тему. Другой аспект заключается в том, что человек должен стараться постичь Всемогущего Бога самостоятельно, т.е. через особые свойства, которые в нем обитают. То есть, нужно постараться и углубиться в изучение щедрот и красоты творений Верховного Господа, раскинувшихся на просторах всей вселенной, а также того, что Он милостиво даровал сердцу человека в царстве его тела и в его органах. Прежде всего, человек должен полностью задуматься о своем происхождении, о том, что сначала он был простым ничтожеством, а теперь он является «существом». Это провозглашено в Священной Книге (Коране):

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝
إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

«Было ли в человеке время, когда о нем не было ничего подобного, о котором можно было бы даже упоминать? Мы создали человека из смешанной капли спермы; Затем попробовав одно, Мы сделали одного слышащим и видящим». (Коран, глава 76, аяты: 1-2)

Из своего скромного происхождения человек мог бы понять, что он всего лишь капля нечистой воды, которая не содержит даже тех качеств, которыми он был наделен позже, таких как интеллект, слух, зрение, вкус, осязание и речь. Он также не содержал ушей, глаз, языка, рук и ног, головы, вен, тканей, костей, позвоночника и т.д. Короче говоря, генетическое существо человека состояло только из этой белесой капли воды в ее зарождающейся форме.

Размышления в этом направлении еще больше убедят вас в том, что, несмотря на человеческий потенциал для восхождения на такие высокие высоты, он появился на свет не по своей воле и не в результате собственной эволюции. Человек не производил себя сам. Один был создан кем-то другим. В своей сильной стороне нельзя изготовить даже один единственный волосок. Человек совершенно беспомощен. В конце концов, человек по самой своей сути был ничем иным, как каплей нечистой воды. Так как же можно приписать человеку качество создания себя? Само собой разумеется, что такой самоанализ даст человеку просветление в реальность его бытия и его Творца. Оставим в стороне изящное великолепие Его творений во вселенной, когда кто-то взглянет на величественный организм своего тела, на его различные функции, каждая из которых имеет свое особое качество и функцию, он придет к пониманию великолепия и несравненной ловкости Главного Творца, Бога Всемогущего.

За многое нужно благодарить Господа. Бог также наделил человека выдающейся душой и красивым телом. Один только прекрасный профиль человека должен заставить его склониться перед Ним в глубокой благодарности. Таким образом, человеку повезло, что он получил и «Джамал», или красоту, и «Камал», или совершенство и щедрость, не кто иной, как только Бог. В конце концов, что такое один иначе? Ничего, кроме горсти пыли! Бог ничего не создал без цели. Каждая

часть человеческой анатомии существенна, имеет особую обязанность выполнять предписанным образом. Каждый из этих компонентов был профессионально спродюсирован, спланирован и запрограммирован [для специфических функций, свойственных ему]. Ничего не недостает и не хватает. Вся конституция настолько совершенна, что ее ничем нельзя превзойти. Например, посмотрите на зубы в челюсти. Передние заостренные и острые, чтобы помочь правильно разрезать и проткнуть съедобные продукты. Другие рядом с ними довольно широкие, канавчатые и сплюснутые, чтобы их можно было измельчить в мелкие легкоусвояемые частицы. Нижняя часть под языком увлажняет образовавшийся таким образом кусочек пищи, делая его более податливым для легкого и безопасного прохождения через горло. Точно так же человеческая ладонь имеет пять пальцев. Четыре пальца похожи. Но большой палец размещается на некотором расстоянии от них. Он короче и немного толще их. Он обладает способностью координировать и работать вместе с каждым из них, а также работать вместе всеми пальцами вместе, для хорошего захвата и обращения. В свою очередь, каждый палец имеет по три поры, а вот большой палец – две. Человек может двигать и закручивать эти поры по своему желанию. Согнув их в одиночку, можно обхватить ладонь. Объединив и скрутив поры обеих рук, можно использовать их как полую пластину. Точно так же, закрыв эти поры и ладонь, можно превратить ее в своего рода боксерскую перчатку, чтобы сражаться со своим врагом. С другой стороны, его можно использовать в качестве тарелки с прямыми ладонями. Поэтому любые споры о положении, размере или количестве этих пальцев были бы бесполезными упражнениями. Так великолепно они сделаны! Верховный Архитектор всего этого и вселенной – Лучший Судья. Он знает все обо всем, что Он развил.

Потребности и желания человека безграничны. Творения Создателя также безграничны. Человеку нужна одежда, чтобы носить, дом, в котором он живет, и множество других вещей. Природные элементы, такие как дождь, воздух, жара, холод и земля для выращивания пищи, также были созданы для одного человека. Незаменимые металлы, такие как олово, железо, бронза и т.д., также были предоставлены человеку, чтобы помочь ему изготавливать инструменты и приспособления для различных целей и отраслей промышленности. Все эти и многие другие вещи существуют для того, чтобы кто-то мог их приобрести, извлечь из них пользу, вести комфортную жизнь. Не должно ли тогда человеческое существо проявить любопытство настолько, чтобы в конце концов ощутить присутствие Всмогущества Того, Кто по Своей величайшей доброте сделал все это для одного [даже не осознавая и не прося об этом]? Разве человеческое сердце не должно обогащаться Его любовью и поклонением Ему? Согласно хадису «Кудси» (пророческому хадису, источник которого приписывается Богу), Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي -

«Милосердие Мое восторжествовало над гневом Моим».

По словам Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха): «Милость и доброта Бога к человечеству гораздо больше, чем милость и доброта любящей матери к своему грудному ребенку».

На сравнительно более низком уровне, простой, но хороший человек, видит «*Марифу*», или Гнозис Бога, в таких вещах:

- А. В собственном творении от скромного происхождения капли воды.
- Б. В сверхъестественных чертах органов тела.
- В. В обеспечении Богом всех нужд и нужд человека.
- Г. В красоте своей физической конституции. Эстетические вещи, созданные Богом в одном, придают человеку привлекательный и привлекательный вид.

Богу нравится такой человек, и он благословляет его Своей «*Марифой*» или Гнозисом. Такая оценка собственного «я» становится ключом к Гнозису Бога («*Марифа*»).

Вселенная в вас

Человек стремится понять то, чего он не знает. Человек изо всех сил старается понять Бога по внутренним и внешним качествам, которыми он обладает. Несмотря на то, что усилия человека похвальны, факт остается фактом: человеческое понимание и возможности ограничены, независимо от того, насколько высок может быть его статус. Неослабевающие исследования в этой связи, несомненно, укрепят ваше положение в жизни; Чем более и более утонченное сердце человека и «*Нафс*» (или «я») погружаются в этот процесс, тем больше любви к Нему, следовательно, человек достигает относительной близости к Нему, но в конечном итоге он постигает истину о том, что «только Бог знает Бога во всей полноте» и что Он не может быть окружен.

Например, сердце человеческого существа, «*Нафс*», или «я», в действительности не поддается количественной оценке. У него нет размеров. Она неделима [и, следовательно, находится над ограничениями количественной оценки, пределами и ограничениями размерностей времени и пространства]. У него нет цвета. Короче говоря, это прежде всего такие соображения. Как в таком случае можно определить форму такой вещи? Как можно представить себе такую вещь, форма или осанка которой неизвестны? Следовательно, она не согласуется ни с одним качеством в человеческом существе, которое могло бы ее соответствующим образом различить.

В человеке есть много вещей, которые человек чувствует, но не может понять. Любовь и боль, например, можно почувствовать, но их нельзя увидеть или вызвать в воображении, и они не имеют ни формы, ни цвета, ни размера. Дело

достаточно сложное. Различные различения и состояния, испытываемые человеком, относятся к различным составляющим его чувств. Например, мы знаем, что голос сродни уху. Цвет видят и оценивают глаза. Язык распознает вкус, а нос чувствует запах. Искупительный общий фактор, интеллект, может иметь к этому какое-то отношение. Книга по индуктивной логике, возможно, в какой-то степени имеет отношение к этому вопросу, но, конечно, не к сердцу и его особым дарованиям, которые относятся к совершенно другому классу.

Бог везде. Но Его присутствие не может быть ограничено каким-то конкретным местом, исключая все остальное. Его присутствие и повеление ощущаются повсюду. Душа не может быть ощущена отдельно по отношению к какому-либо органу тела. Нельзя сказать, что он находится в руках, в ногах, в голове или в любой другой части тела. Эти телесные органы делимы, как уже упоминалось, но сердце и душа не делимы. Логически нечто неделимое не может содержаться ни в чем делимом.

Но если сказать, что сердце и душа не имеют никакого отношения к какому-либо органу тела, то это не значит, что они не оказывают на них влияния. На самом деле, все части тела подчинены ему и находятся под непосредственным контролем сердца, души, или «*нафса*», или «я» человеческого существа. Душа человеческого существа является царем в этом контексте, поскольку вся вселенная находится под непосредственным контролем Всемогущего Бога, Царя вселенной и всего сущего.

Тема души очень тонкая и тонкая. Несмотря на все рассуждения и рассуждения на эту тему, это уникальная и хорошо охраняемая тайна. Следовательно, он не может быть затронут за определенным пределом. Например:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

«Воистину, Бог сотворил Адама [и, следовательно, все человечество, которое произошло от него] по Своему образу».

Вот где у человека нет другого выбора, кроме как сказать, что Бог знает лучше.

До настоящего времени мы установили, что:

- А. Бог Всемогущ. Благодеяние Его великих Божественных качеств высшего совершенства проявляется в Нем.
- Б. Он Вездесущ, но его присутствие не может считаться ограниченным каким-либо одним местом, исключая любое другое место или места.
- В. Познание себя является ключом к Его Гнозису или «*Марифе*».
- Г. Истинная цель и задача человеческого существа состоит в том, чтобы достичь Его Гнозиса или «*Марифы*».

Теперь хотелось бы понять, как это сделать. Он – Верховный Правитель, Верховный Царь в царстве человеческого бытия. Есть много загадок, которые нужно разгадать:

- А. Он повелевает ангелам. Их смиренное послушание.
- Б. Его рукоположения с Небес свыше и их умоляющее послушание земли внизу.
- В. Непрерывное движение звезд и созвездий.
- Г. Дарование Им (с небес) средств к существованию Его живых существ для их существования.

Это убедительные вопросы, относящиеся к Его Гнозису. Эти и подобные вопросы входят в сферу того, что называется «актами Его Благодеяния».

В этой диссертации мы определили множество путей, которые ведут к Его Гнозису («Марифе»). Теперь мы хотели бы узнать о Гнозисе Его Божественных действий («Аф'аал»). Другими словами, если вы не узнаете, как человек правит царством тела, вы не сможете понять, как Он, Владыка всех господ, безраздельно господствует над всей вселенной. Таким образом, мы снова приходим к неизбежному выводу, что до тех пор, пока человек не познает свое «я» и каждый его поступок не будет руководствоваться этой перспективой, он не сможет разгадать тайну.

Например, когда вы намереваетесь написать на листе бумаги «*Бисмиллах*» (арабское выражение, означающее «Во имя Бога, Самый Милосердный, Самый Милосердный») ваше сердце желает сделать это первым, затем сердце (т.е. настоящее сердце, а не физический орган на левой стороне тела, также называемый «сердцем») приходит в движение и приказывает мозгу осуществить это. Первая чувствительная камера мозга, которая является местом человеческого «Хаяля», т.е. вызывает в воображении мысль о нем, делает это. Концепция мысли зарождается. Он передается мозгом мышцам мозга, которые распространяют и протягивают его по телу; Пишущие пальцы направляются, вены и их ткани получают сообщение об этом, они, в свою очередь, держат ручку и записывают слова в соответствии с полученными стимулами. Другие органы чувств также помогают и подстрекают, и написано «*Бисмиллах*». Следовательно, можно сделать вывод, что вся сделка была совершена на основании основного «воли» к ней. Точно так же в начале или в начале всего эта «воля» или «*Ирада*» имеет сущность. Когда она приписывается Богу, эта «воля» называется «Верховной Волей» Бога.

Поскольку человеческая воля сначала исходит в сердце человека, а затем достигает других частей тела, точно так же и высшая Воля Бога и ее влияние сначала исходят из «*Арша*», т.е. Владычества Божественного Всемогушества, затем она доходит до других мест и людей. Кроме того, искусный способ, с помощью которого это понятие воли проникает в человеческий мозг через тонкие тонкие волокна сердца, души; точно так же этот нерушимый камень Воли Бога,

Его «Ирада» или «Воля», переносится Им из «Арша» (или «Владычества Божественного Всемогущества») в «Курси», «Небесное престол Высшего Божественного Совершенства». Этот драгоценный камень по преимуществу проявляется в Его Ангеле или «Рух аль-Кудс» (святom духе). Подобно тому, как господство мозга подчинено сердцу человеческого существа, точно так же воздействие Божьих приказов передается «Курси» через подчиненную сферу Его предопределения, для немедленного послушания и подчинения. Весь процесс, описанный в предыдущей главе, начиная с появления в сердце мысли о написании «Бисмиллах» («Во имя Бога, Самого Милосердного, Самого Милосердного») и заканчивая его окончательным исполнением, также иницируется «Джаухар Талиф» или «Сверхъестественным волеизъявлением Бога» величественным образом, которое приводит в движение звезды и другие созвездия в галактике, назначая им желаемые роли. Следовательно, с помощью их излучения (лучей), основанных на их внутреннем потенциале, атмосфера перемешивается, создавая погодные условия, такие как жара, холод, осенний сезон и т. д.

Точно так же, как перо приводит в движение чернила, чтобы ассимилировать и собрать разрозненные слова, чтобы придать им единую форму «Бисмиллах», точно так же тепло, холод, вода и пыль приводят в движение их соединения, собирая действительные формы, образованные их взаимодействием, чтобы придать материи их различные формы, тепло и пыль, чтобы соединить их, и сухость, чтобы соединить их.

Когда перо начинает писать, все, что задумано как написать, формулируется его видение, которое в конечном итоге обретает форму в словах, которые записаны. Точно так же, когда неотъемлемые ценности вышеупомянутых соединений приводятся в движение, впоследствии, с помощью ангелов, формы животных и другой растительности визуализируются в соответствии с транскрипцией вышеупомянутого «Махфуд» (Сохранившаяся Табличка, содержащая полную запись всех творений и существований, а также всех событий, относящихся к ним). Ввиду возвышенности «Арш» (просто «Трон», но на самом деле это Владычество Божественного Всемогущества), «Ло Махфудх» (Сохраненная Скрижаль) и «Курси» (Небесное Престол Высшего Божественного Совершенства), многие люди с незапамятных времен думают, что Бог пребывает на небесах в «Арше»! В главе [Пророка] Ионы (суры Юнус) Корана говорится:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدِيرُ الْأَمْرَ

«Тогда [Бог] утвердился над Престолом, управляя Делом». (Коран, глава 10, стих 3)

Говоря о тех, кто наделен «кашфом» или духовным откровением, можно сказать, что их слово имеет свою ценность:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ

«Воистину, Бог сотворил Адама по образу Своему».

Остерегайтесь того, что, как говорится, «только царь знает истинную цену королю». Если бы вы сами не были царем в своих владениях и если бы Бог не благословил вас подобием Своей милости в вас, вы бы никогда даже близко не приблизились к Его Гнозису («*Марифе*»). Поэтому благодарите того Всемогущего Царя, который создал вас и увенчал вас царством вашего царства.

Ваш «*Арш*» (трон) – это животная душа («животная душа» отделена от «человеческой души», которая является самой высшей частью человеческого существования). Его источник находится в сердце. Ваш «*Исрафил*» (ангел, который затрубит в трубу в Судный день, который вернет всех к жизни; душа, когда она возвращается к жизни, обладает потенциалом омолаживать, воскресать и оживлять каждый аспект человеческого существования) была создана из нее Богом. Ваше «*курси*» (сиденье) также было построено из мыслей. Глаза, уши и органы чувств подобны ангелам. Мозг похож на балдахин. Его купол, который был сделан из ваших восприимчивых составляющих, — это ваше небо. После того, как вы очистили все базовые концепции из своего сердца, оно было установлено в качестве правящего короля над всеми частями вашего тела. После того, как вы так много сделали для вас, вам было сказано никогда и ни на мгновение не пренебрегать собой или своим королевством. В противном случае такое пренебрежение равносильно игнорированию повелений Бога, что приведет к серьезной опасности вашего положения перед Ним:

فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ فَأَعْرِفْ نَفْسَكَ يَا إِنْسَانُ
تَعْرِفْ رَبَّكَ

«Воистину, Бог сотворил Адама (отца всего человечества и, следовательно, всех людей) по Своему образу. Итак, познай себя, о человек! Вы познаете своего Господа».

Концепция Царства Человеческого в миниатюризации вытекает из концепции Царства Всемогущего и Царства над всей Вселенной. Само по себе это понятие содержит акцент на:

- А. Познавание самого себя человека в отношении изучения жизненных качеств и призваний различных органов тела составляет его царство.
- Б. Познавание Гнозиса Бога, Его Царства в отношении Благотельного внимания Бога к Своим ангелам, в свою очередь, отношения ангелов друг к другу и возвышенному «Аршу» (Божественному Трону), небесам и «*Курси*» (Небесному престолу Высшего Божественного Совершенства), что также является аспектом уникального знания, имеющего великие заслуги.

Проницательный человек никогда не останется невнимательным и небрежным по отношению к ним, в отличие от нерадивого глупца, который будет пожирать

только урожай своего бессмысленного невежества. Некоторые из «натуралистов» и «астрологов», к сожалению, настолько плохо приспособлены к тому, чтобы полагаться на свое ограниченное образование в этом предмете, что поэтому они склонны приписывать конечный эффект, результат всего, действию звезд. Их вера настолько догматична, настолько прозаична, что с точки зрения этой иллюзии их состояние можно сравнить с состоянием муравья, ползающего по листу бумаги, у которого может сложиться впечатление, что ручка оставляет черный след на поверхности [бумаги], пока она идет вяло. Другой муравей, ползающий по бумаге, обладающий более высоким зрением, может еще больше расширить веру в то, что рука [держущая ручку] создает отметки на бумаге. Это пример натуралистов. Очевидная ошибочность их [неверной] веры заключается в том, что все человеческие существа находятся под непоправимым влиянием звезд, независимо от всех других фактов. Антонимом факта является фантазия или фарс. Тогда астрологи легко забывают, что эти звезды также находятся в повиновении ангелам, как это предначертано Богом, Верховным Владыкой небес и звезд и всего, что есть во вселенной и за ее пределами. Их хватание ограничено только материальными вещами. Они являются совершенными новичками в духовной области, которая превосходит все физические мирские соображения. Звезды физического (или материального) царства менее яркие, чем ослепительный свет духовного царства («Алам Рухани»). Они не знают, что душа господствует над телом. Обратное не верно. Они гордятся своим ноу-хау и знаниями, но в своей абсурдности они остаются лишенными благословений пути духовного царства души, где множество ярких звезд внутреннего существа («Батин») отмечают веху в пути Бога и «Мерадж» (духовное вознесение или слава восходящих высот к пути Бога, как дарованное Пророку Мухаммаду [мир ему и благословение Аллаха]). Поэтому Бог провозгласил в Священной Книге (Коране):

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

«Таким образом, Мы показали [пророку] Ибрахиму царство небес и земли».
(Коран, глава 6, аят 75)

Пророк Авраам (мир ему и благословение Аллаха) воскликнул в ответ:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

«Я обращаю свое лицо (т.е. все свое существо – как внутреннее, так и внешнее) к Тому, Кто сотворил небеса и землю». (Коран, глава 6, аят 79)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также сказал:

إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ لَّوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ
سَبْحَاتُ وَجْهِهِ كُلُّ مَنْ أَدْرَكَ بَصَرَهُ

«Воистину, существует семьдесят тысяч завес, содержащих чистый свет для Бога. Если бы Он открыл его, лучи Его Лица обжечь каждого, кто смотрел бы на Него».

Люди, знающие медицину, также основывают большую часть своей практики на горячем или холодном воздействии вещей. Это в определенной степени помогло им в практике их профессии. Искупительное свойство Творца, делающего Солнце ярким и горячим, Сатурн сухим и холодным, а Меркурий еще более горячим, не лишено своей цели. Бедный астролог в своем астрономическом ясновидении не мог, однако, постичь изобретательность своего Создателя в расположении Солнца ближе всего к Земле, или изменения дня и ночи, или, если уж на то пошло, смиренное повиновение всех звезд и созвездий на небе Его Высшей Воле. Такой человек пренебрег доверием к своей духовной добродетели в отношении своего физического существования и известных свойств. Только если бы кто-то знал, что все эти звезды в полушарии поработочены и подчинены Воле и Повелению Бога, он не верил бы так слепо в их физический аспект:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

«[По Его повелению] солнце и луна идут по назначенным им путям». (Коран, глава 55, аят 5)

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ

«И солнце, и луна, и звезды повинуются Ему». (Коран, глава 7, стих 54)

Поработоченной считается вещь, которую обуздают, контролируют и заставляют работать. Так же, как человеческие органы делают это для человека. Каждому из них назначена функция, которую он должен выполнять. Звезды также являются слугами Бога, исполняющими Его заповеди. Точно так же, как мозг направляет другие органы человеческого тела действовать в сочетании с пронизательными способностями, которыми Он наделил человеческое существо, звезды также остаются занятыми своим предписанным действием через ангелов, назначенных Богом для этой цели, выполняя роль их управляющих и главных двигателей. На самом деле, эти ангелы являются живыми вестниками многих вещей в их оговоренных сферах.

Кажущаяся причина и ее следствие, т.е. результат, имеют лишь ограниченное значение. Все эти безусловные совпадения существуют для того, чтобы заставить людей поверить во что-то до такой степени, что их положение можно сравнить с легендарными слепцами, которые ощупывали слона в темноте по частям и, вместо того, чтобы думать о целом, давали каждому из них свое имя,

основанное на ошибочном суждении. То же самое относится и к астрологу, ясновидящему, который также ошибочно считает раба хозяином, царем. Именно это ясно изображено в Священном Коране [через слова пророка Авраама (мир ему и благословение Аллаха)]:

لَا أُحِبُّ الْأَفْلِكِ

«Я не люблю тех, которые заходят [как солнце на закате]». (Коран, глава 6, аят 76)

Невежды полагают, что Луна и Солнце являются Богом. Командующие называются командирами до тех пор, пока здравомыслие не восторжествует. Существует двенадцать «Бурудж», т.е. гор в небесной сфере. Его можно сравнить с возвышенным царем, сидящим в своей славной комнате благодати со своим «вазиром» (министром). Вокруг него, на выгодной площадке, сидят элитные помощники «вазира» (королевского министра) в двенадцати выдающихся небесах мира, у каждого из которых есть дверь. Семь послушных, но ловких всадников парят у каждой двери по зову помощников «вазира», внимательно прислушиваясь к полученным вызовам. Для их немедленного осуществления на некотором расстоянии от этих всадников стоят четыре пешехода человека, которые с луками внимательно наблюдают за этими всадниками, выполняя таким образом полученные инструкции, загоняя определенную группу людей и предъявляя их к верховному командованию. Затем их либо наказывают, либо вознаграждают.

Соответственно, «Арш» («Владычество Божественного Всемогушества») является обителью отличия выдающегося служителя («вазира»), отвечающего за дела, т.е. любимого ангела в небесах. Это противоположно горам в полушарии звезд, как их представляет себе астролог. Эти ясновидящие придают различное значение различному положению пешек и атрибутике на шахматной доске неба точно так же, как врач расшифровывает различные недуги по различным симптомам:

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

«Это их полное постижение знания». (Коран, глава 53, стих 30)

Однако, когда милость Божия настигает такого больного человека, вышеупомянутые слуги ухаживают за ним, как сказано, и он спасается. Путь пророка усыпан звездами таким же образом, и «вали» (святой, гностический или близкий человек Бога) также совершает чудеса в исцелении человека.

إِنَّ الْبَلَاءَ مَوَكَّلٌ بِالْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْأَوْلِيَاءِ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ
مَرْضَتْ فَلَمْ تُعْدِنِي

«Воистину, через испытания и скорби проходят пророки, затем приближенные Бога («вали»), затем те, кто подобен им [но ниже по рангу, все в соответствии с их духовным положением перед Богом]. Поэтому, когда я нездоров, не спрашивайте

о моем здоровье». (Хадис или предание Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха))

Мы также видим некоторых людей, которые выглядят очень больными, но не являются больными. На самом деле, это те люди, которые были доведены до такого состояния из-за любви к Богу, Которого они обожают так сильно, что выглядят больными. Действительно, любовь так самопожироваща!

Теперь вы должны понять значения терминов «Субхан Аллах» (Слава Богу [который превыше всех несовершенств и недостатков]), «Альхамдулиллях» (Да будет хвала Богу), «Ла илаха иллаллах » (Нет бога, кроме Бога) и «Аллаху Акбар» (Бог велик [превознесен выше и выше любого сравнения с любым из творений]), потому что они являются неразделимыми соединениями «Марифы» или Гнозиса Бога.

В выводе, когда вы приходите к осознанию своего «я» («Нафс»), т.е. в благочестии и добродетели в вас, вы познаете высшее благочестие и добродетель *par excellence* Бога и таким образом понимаете «СубханАллах» (Слава Богу). Когда ты осознаешь Царство Бога, будучи царем своего собственного владения, и усваиваешь истину о великом Верховенстве Бога во всей вселенной, поскольку все подчинено Ему. Только тогда вы сможете считать, что пришли к пониманию значения «Альхамдулиллях» (Хвала Богу). Воистину, все хвалы и благодарения заслуживают Ему и только Ему.

И последнее, но не менее важное: вы должны понять, что означает «Аллаху Акбар». Это не просто означает «Бог велик». Это значит гораздо больше. Это не просто означает, что Он больше других. Он – Величайший из всех. Тем не менее, нельзя проводить никакого сравнения между Ним и кем-либо еще. Он выше и выше всякого понимания. Он Бесконечно Высок. Он превосходит и обнимает все. Он – Всемогущий, Всеведущий, Вездесущий и Самый Милосердный! Мы узнаем о Нем и Его многих уникальных и великолепных качествах и силах благодаря Его творческому гению и Его Святым Именам. Он настолько велик и несравнен, что мы никогда не сможем описать Его или перечислить Его Благословения.

Благочестие Бога не похоже на благочестие человека. Этого просто не может быть. Именно мы не можем найти слов, чтобы описать Его великие качества, и при этом приписываем Ему слова или выражения, которые просто неадекватны, поскольку Он является Творцом всех Своих творений. Так как же они могут быть подобны Ему? Точно так же Бог прощает нас, когда мы проводим сравнение между Царством человека, над которым правит один, и Царством Божиим, над которым проявляется Его Царство, мы не имеем в виду, что они похожи. Это просто показывает, насколько мы неспособны, насколько беспомощно человеческое существо и как славен Бог! Например, если ребенок спросит нас о прелести управления государством и о том, как он понимает это, мы отвечаем, что так же, как вы находите, играя с битой и мячом, вы можете видеть, насколько мы близки или далеки от истины. Мы уже говорили об этом раньше и повторяем,

что только Бог знает Бога во всей полноте, и никто другой не знает. Наилучшим вариантом для человека в сложившихся обстоятельствах является:

- А. Погрузитесь в поиски Его Гнозиса («Марифа») в меру своих возможностей.
- Б. Концентрироваться на Его Благодеянии и искать Его Свет («Нур»), Его Красоту («Джамал»), Его Силу («Кудра») в Его Божественных качествах и творениях.
- В. Быть благодарными Ему за Его доброту.
- Г. Поклоняться Ему всеми фибрами своего сердца и души.
- Д. Повиноваться Его заповедям.

Мы все пришли от Него, и к Нему мы вернемся.

إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَصِيرُ

«К Нему наше возвращение и последнее средство».

Чем больше вы любите Его, благоговеее перед Ним, поклоняетесь Ему, тем больше благословений вы будете благословлены [Им]. Ему нравятся искренние, преданные, смиренные, любящие и благодарные. Такое благородное поведение обязательно будет вознаграждено [Им].

أَنَا بَدَاكَ الْلاَزِمُ فَالزِمْ بَدَاكَ

«Я есть (т.е. Бог) ваша необходимая неизбежность, поэтому крепко держитесь за свою неизбежность».

Памятование о Нем («зикр») из глубины сердца может быть укреплено только путем отделения всех [низменных] желаний от своей души, отказа от [всех] низменных деяний и полного погружения в поклонение Ему. Искреннее сердце умиротворено и чисто. Величие верующего («Момина») заключается в этом:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

«Верующие преуспели [с реальным, окончательным, неизменным и вечным успехом]». (Коран, глава 23, стих 1)

Бог также указал, что:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

«Несомненно, успешен тот, кто очищает себя [т.е. очищает душу], помнит Имя своего Господа и молится [Ему с искренней преданностью]». (Коран, глава 87, стихи 14-15)

Познание мира

Аль-Газали продолжает свое изумительное изложение алхимии (или преобразующего агента) вечного счастья и истинного непреходящего успеха в своей книге *«Кимия-и-Саадат»* или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха», объясняя третий из четырех титулов (или требований) этой алхимии (или преобразующего агента) вечного блаженства, который заключается в «познании мира и реальности мирской жизни». Объясняя третье требование к преобразующему агенту вечного блаженства – «познавать мир и реальность мирской жизни», он пишет ^[4]:

Дорогие возлюбленные! Этот мир – это путь, по которому человек движется в своем путешествии в следующий [мир]. Это оазис в конце и плацдарм обширной пустыни *«Марифа»* или Гнозис [Бога]. Этот мир (*«Дуня»*) и следующий мир (*«Ахира»*) или загробный мир – это два состояния. Одно состояние относится к жизни и времени человеческого существа (которое так близко к нему) до его смерти. Потусторонний мир начинается [немедленно] после смерти человека. Этот мир [и мирская жизнь] предназначен для того, чтобы человек должен готовиться к будущей жизни (*«Ахире»*). Цель этой жизни состоит в том, чтобы собрать сокровище добрых дел в качестве заработка за пребывание здесь, которое сослужит человеку хорошую службу в будущей жизни. Несмотря на то, что человек был создан довольно слабым и несовершенным по своему происхождению, он в то же время был благословлен таким гением, что, следуя указаниям Бога, он может быть в состоянии достичь *«Камала»*, или совершенства и совершенства, приобрести ангельские качества и увидеть Славу Бога. Такова совокупность существования человека. Это и есть обещанный «Рай».

Ключ к Его Гнозису (*«Марифа»*) лежит в благодарности человека за Его великую доброту к человеку, в оценке Его бесчисленных щедрот и в осознании живописной красоты Его творений. Человеческие чувства восприятия заставляют человека вкушать и наслаждаться восхитительными вещами, созданными Им, видеть неповторимое великолепие невероятной красоты, раскинувшееся вокруг человека в природе. Уши заставляют человека ценить успокаивающие звуки и музыку [природы], его руки заставляют чувствовать тепло любящего прикосновения и т.д. Пока человек жив, он может наслаждаться всем этим и быть благодарным [Богу за Его огромные щедрости, дарованные ему даже без просьбы]. Когда человек умирает, он теряет свободно предоставляемые услуги этих агентов по сбору информации (т.е. чувств), которых больше не остается. Таким образом, человеку в жизни нужны две вещи:

1. Чтобы защитить свое сердце от того, что убивает его сердце. Человек должен обеспечить свое сердце пищей [и питанием].
2. Защищать свое тело от разрушительного воздействия тех вещей, которые [вредят и] убивают его. Нужно также обеспечить его пищей.

В нашем предыдущем рассуждении мы установили, что пища сердца – это любовь и Гнозис Бога («Марифа»), которые основаны на изречении о том, что пища каждой вещи – это то, что она действительно любит и стремится иметь, основываясь на ее внутренних, естественных характеристиках для этого эффекта. Он также должен быть питательным и поддерживающим. Если уж на то пошло, то даже забота о теле также направлена на сердце. Ибо тело в конечном итоге погибнет, а сердце будет жить [даже после смерти вовеки]. В этом отношении можно привести простой пример, например, сказать, что тело – для сердца, как верблюд (как средство передвижения в древние времена) – для «хаджи» или паломника (совершающего хадж или паломничество в Священный Дом Божий, т.е. символ Божьего Милосердия на земле) на пути Бога. По ней можно проехать по ней и добраться до «Каабы» (Священного Дома Бога в Мекке). Обратное не верно, т.е. паломник не для верблюда, а верблюд для паломника. Естественно, паломник будет кормить верблюда до тех пор, пока он не достигнет «Каабы» [которая является целью и предполагаемым пунктом назначения паломника]. Любое промедление или задержка, любое пренебрежение с этой стороны нанесет ущерб цели [достижения намеченного пункта назначения].

Анализируя дело дальше, человеческому организму требуются три вещи:

- a) Пища
- b) Одежда
- c) Дом.

Другими словами, еда требует пищи, потребность укрыться требует одежды, дом – это место убежища, где человек может оставаться защищенным от натиска жары и холода, чтобы его тело оставалось защищенным от вреда. Короче говоря, эти три вещи являются основой, элементарными предпосылками тела, т. е. физического существования человека. Однако, если человек переедает, он может умереть. Желание иметь дом и одежду также было заложено в человеке для того, чтобы прокормить себя. Чрезмерная потребность такого рода может быть вредной. Здесь рациональное обоснование, здравый смысл приходит на помощь и не дает человеку чрезмерно потакать этим требованиям тела. Принцип добра, в который включены все нравственные ценности или из которого они проистекают, высшее или высшее благо, которое их возвышает, есть сердце. Его еда благородна. Чем больше пищи получает сердце, тем лучше для души. В результате сердце хорошо питается, любовью и поиском Бога, находит свою нишу и скачет по телу, как рыцарь-всадник, который держит в руках поводья своего скакуна. Поэтому, будьте внимательны, друг мой, и не позволяйте ему ослабить поводья. Когда вы полностью контролируете похоти своего тела, жадность, должностные преступления, нечестивые и вводящие в заблуждение побуждения будут обузданы.

Мир состоит из трех основных категорий вещей, а именно:

1) Те вещи, которые встречаются на земле, такие как растительность всех видов, шахты, животные и т.д. Поверхность земли сама по себе является основой для проживания человека, сельского хозяйства и т.д.

2) Минералы, такие как железо, сталь, бронза и т.д., используются для изготовления орудий, инструментов и других приспособлений, необходимых человеку для различных целей.

3) Человек ездит верхом на животных и ест их мясо и поддерживает свое существование, употребляя в пищу другие продукты питания.

Есть много других сложностей. Жаль, что в своей повседневной жизни человек держит свои руки и ноги и, прежде всего, свое сердце занято ими, так как полная занятость его сердца как таковая может быть действительно очень вредной. Это может привести к гибели сердца из-за забвения его истинного предназначения и вовлечения в мирскую жадность, злословие, гнев и тому подобные злые устремления.

Кроме того, первостепенное значение имеют три профессии - золотых дел мастеров (по металлу), ткачества и архитектуры. Эти профессии не только взаимосвязаны друг с другом в той или иной форме, но и активно связаны с их вспомогательными профессиями. Как и сборщики хлопка, собирают цветы хлопка с хлопковых плантаций. Роликеры просеивают пух; Хлопкопрядильщицы прядут их в нити, и в конечном итоге хлопчатобумажные ткацкие станки ткут их в различные виды тканей. Затем эту одежду шьют и шьют. Кузнец изготавливает инструменты, с помощью которых выполняется пошив одежды, шитье и шитье. Таким образом, люди разных профессий работают друг с другом.

Одно зависит от другого. Естественно, начинаются осложнения и профессиональная ревность. Портной фактически становится зависимым от ткача в том, что касается ткацкого материала, и от прядильщика, который прядет его с помощью своих механических устройств, изготовленных по очереди плотником или кузнецом, в то время как он сам нуждается в собственных инструментах и приспособлениях для пошива, для чего опять же требуются услуги кузнеца. Эта сложная система взаимных уступок приводит к осложнениям и соперничеству, для которых жизненно важны три основные вещи, наряду с другими факторами, имеющими отношение к делу:

- 1) Политическая, иными словами, тактическая проницательность и государственная мудрость.
- 2) Аппаратура мониторинга и правительство.
- 3) *«Ильм аль-Фикх»* или знание закона и кодекса поведения в соответствии с установленными правилами и предписаниями в религии.

В конечном счете, эта инфраструктура предназначена для реализации и выполнения вышеупомянутых трех предварительных условий для человека, а

именно: пища, одежда и дом или место жительства. Остальные следуют за ними. Эти основные потребности человека относятся и к телу. Тело, в свою очередь, предназначено для сердца, для души. Душа должна взобраться на тело, как паломник («Хаджи») должен оседлать верблюда, чтобы добраться до *Каабы* (конечной цели паломника – символического Дома Бога в Мекке, который является символом Божьего Милосердия на земле). В случае с человеком, его цель является синонимом этого, т.е. достижение цели «*Марифа*», или Гнозиса Бога. Вместо того, чтобы помнить о своей цели – достичь *Каабы*, если паломник тратит свое время в пути на то, чтобы ухаживать за верблюдом и ухаживать за ним, то он должен винить только себя в своей грубой небрежности [которая помешает ему достичь своей конечной цели и назначения]. Дорогие возлюбленные! Извлеките из этого урок. Не ввязывайтесь в мирские дела ценой истинной цели и смысла жизни. Время, потраченное в мире на праздные занятия [и бесполезные занятия], обойдется вам дорого. Помните, что этот жизненный путь на самом деле является путешествием в загробный мир («*Ахира*»). Харизма этого мира очень манит. Не поддавайтесь на слух. Поднимитесь над искушениями жизни. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) справедливо заметил, что «мир является более великим колдуном, чем «*Харот и Марот*» (знаменитые легендарные колдуны)». Реальность [мира] можно резюмировать следующим образом:

- А. Первое волшебное заклинание, которое этот мир накладывает на вас, заключается в том, что он заставляет вас чувствовать, что этот мир и все его прелести здесь все время, тогда как на самом деле все наоборот. Время быстротечно, оно непрерывно движется вперед, хотя и довольно вяло, поскольку вы теряете счет времени в его счастливые мгновения. Уходящее время, его поступь в мире подобны тени. Он всегда выглядит спящим, как тень, которая выглядит неподвижной. Позже вы поймете, что тень больше не находится там, где она была, вместо этого она сместилась и удалилась медленно и незаметно от своего первоначального положения. Действительно, мир находится в движении. Время и прилив не ждут никого. Поэтому будьте осторожны и не позволяйте траве расти под ногами. Приобретенный момент не теряется, но потерянный момент никогда не приобретается. Как бы то ни было, жизнь коротка. Так почему бы не извлечь из этого максимальную пользу.
- Б. Второй пример магии этого мира заключается в том, что он обращается с вами как с дорогим другом, которому он притворяется, что щедро одаривает его мирской любовью и дружелюбием, как будто он всегда останется с вами, как верный товарищ. Он старается очаровать вас всеми своими заманчивыми уловками, чтобы заставить вас рассчитывать на него, что вы являетесь единственным самым обожаемым объектом его внимания. Но позже, когда он оставляет вас в беде, вы теряетесь и теряетесь. Вы получаете шок всей своей жизни. Происходит то, что, как прекрасный любитель своенравной природы, он внезапно покидает вас, сплетает свои шелковые оковы на ком-то другом, забирает такую легкую

добычу в свою опасную гостиную и заставляет вас вкусить смерть и опустошение.

Утверждается, что однажды Иисус (*Иса* [мир ему и благословение Бога] или Иисус Христос) увидел такую часто замужнюю женщину (которая была воплощением реальности мира) в состоянии «*Каиф*» (духовное состояние, в котором реальности из духовной сферы проявляются в состоянии бодрствования) и спросил ее, за скольких мужей она вышла замуж? Она ответила, что сбилась со счета. Иисус снова спросил ее: «Умерли ли они или ты получила от них развод?» Она ответила ответом, что убила их всех! Услышав этот печальный ответ, Иисус не мог не заметить: «Сжался над людьми, которые попали под твои чары. Они видели, что случилось с их предшественниками, но они вошли в твои чары красоты до смерти и не усвоили урок вовремя».

- В. Третий пример в этом контексте – это пожилая женщина, которая закрывает свое лицо привлекательной вуалью, наряжается в роскошные одежды, украшает свой профиль в яркой манере и надевает редкие бесценные украшения, чтобы любой, кто взглянет на нее, мог сразу же влюбиться в нее. Именно так мир ведет себя с людьми. Он пытается наложить на человека такую чарующую красоту и восторг, что можно сойти с ума и одурманиться его доспехами. Она отбрасывает на части все мысли и соображения о своей трудности. Человек забывает, что жизнь тяжела и серьезна. Иногда это осознаешь слишком поздно, когда становится грубым шоком для себя, когда старая дама, маскирующаяся под роковую женщину, снимает с себя вуаль, и вместо этого видишь отвратительное лицо.
- Г. Четвертый пример заключается в том, что если бы кто-то попытался вычислить период времени, прошедший с момента эволюции Вселенной, период, когда этой Вселенной не существовало, и период времени, оставшийся с настоящего момента до ее конца, он обнаружил бы, что сделать это невозможно, и даже мысль об этом является переходом границ здравомыслия. Просто человек знает только то, что его мир – это «от колыбели до могилы», т.е. колыбель – это начало его путешествия по жизни, по этому миру, а могила – это его конец. Можно сказать, что между ними есть несколько остановок, состоящих из лет, месяцев, дней и, наконец, вдохов. Некоторые преодолевают большие расстояния, а некоторые – маленькие. Независимо от того, длинна или мала жизнь человека, продолжительность его жизни коротка, но человек полностью забывает об этом важном моменте. Здесь живешь так, как будто собираешься жить вечно. Как иронично, что, хотя человек не уверен даже в своем следующем вздохе, он планирует события на следующие десять лет так, чтобы не чувствовать их нужды или не достичь их. Можно даже не дожить до того дня!
- Д. Чрезмерное увлечение радостями жизни так же вредно для загробной жизни («*ахира*») человека, как переедание для жадного обжора. Обжора набрасывается на сытную, сладкую или горячую, острую, жирную пищу и распутно пожирает ее, не заботясь о последствиях обременения своего желудка такой тяжелой и ненужной пищей. В результате начинается рвота

и слабые движения. Ради сиюминутного вкуса и удовольствия чрезмерная чрезмерность подвергает человека такому унижению, страданию и стыду. Даже экскременты после такого обильного приема пищи вызывают тошноту и отвращение. Поэтому было замечено, что чем больше человек предается похоти и распушенности в этом мире, тем больше он деградирует в потустороннем мире. В последний час в последних спазмах дыхания, чем больше человек измеряет деньги, золото, серебро, сад, слуг и служанок в своем доме, тем сильнее будут муки разлуки с ними. Напротив, у бедного человека не будет ни о чем жалеть. Такие муки боли только усугубляют и без того ухудшающееся состояние, достигая кульминации в «Адхабе» или возмездии за свои злые поступки.

- Е. Еще один необычный фактор жизни заключается в том, что дела этого мира неизбежны. Они выглядят как обычные домашние дела, рутинные и не сложные. Забывая обо всех других понятиях и соображениях, человек всецело погружается в них. Человек не осознает, что внутри колес есть колеса, а в них – колеса. Одно ведет к другому, что приводит к потере жизни. Иисус (Иса или Иисус Крис [мир ему и благословение Бога]) сказал, что ищущий этот мир подобен тому человеку, чьи губы прижаты к берегу моря, и он с жадностью поглощен неутолимим утолнением жажды от него. Кажется, что его жажда усиливается. Чем больше он пьет, тем больше ему этого хочется. В конце концов, он умирает в этом бесполезном стремлении, оставаясь жаждущим и неудовлетворенным. Таково проклятие похоти [к этому миру и его имуществу]. Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) заметил о таком человеке: «Невозможно, чтобы человек был погружен в воду и не промок». Такой человек, у которого есть такое ярко выраженное увлечение этим миром, обязательно будет запятнан этим.
- Ж. Седьмой пример из этого мира подобен гостю, который идет к хозяину, который очень богат и имеет обыкновение щедро угощать своих гостей, которые пришли к одному из них в большом количестве, из-за [превосходного] качества приема. Их подают с роскошными блюдами на золотых и серебряных блюдах изысканного дизайна и декора в ароматной атмосфере черного дерева и янтаря, горящего в серебряной печи. Благоразумный гость, который понимает вашу природу, с благодарностью принимает ее, добавляет к ней немного своего аромата и вежливо прощается с хозяином, к их взаимному удовольствию. С другой стороны, жадный гость пытается отнять у достойного хозяина ценные вещи после вашего гостеприимства, и в процессе этого его хватают и опозоривают ваши слуги. Человеческая похоть и ее порочные желания развратны. В этом путешествии по этому миру собственное законно приобретенное имущество является его собственным истинным имуществом, которое он может нести с собой в качестве своего багажа. В этом гостевом доме (или отеле в наше время) можно только извлечь выгоду из законного и истинного. Алчность не принесет пользы.
3. Следующий пример мира, т.е. его увлекательной природы, таков, что человек теряется в нем [в состоянии очарования]. Настолько, что человек полностью забывает о потустороннем мире. Например, группа людей на

борт судна. По пути они добираются до острова, где заступают на короткое время для короткой передышки, личной гигиены и омовения. Капитан объявляет, что корабль должен отплыть в ближайшее время, поэтому они должны быстро удовлетворить все свои потребности и быстро вернуться на борт корабля. Разумные из них делают это быстро, в то время как другая группа ленивых, разбегаясь туда-сюда, исчезает из поля зрения, без нужды путешествуя по острову, наслаждаясь живописной красотой места, его флорой и фауной и разноцветными ракушками. Когда они возвращаются, то обнаруживают, что все удобные места на судне заняты. Поэтому им приходится сидеть в темных и грязных укромных уголках. Следующая группа людей, которая идет за ними, приносит с собой тяжелый груз этих раковин. Им достались места хуже, чем их предшественникам, из-за их подобных расточительных экскурсий. Они настолько сбиваются с толку, что с трудом находят место, чтобы сесть на борт. Кроме того, им приходится нести груз этих красивых ракушек, завязанных на шее. Через двое суток эти скорлупы пачкаются и начинают вонять. Хуже всего то, что из-за нехватки места они даже не могут развеять это бремя. Столь же тяжелы их стыд и покаяние. Последняя группа бездельников настолько поглощена исследованием острова, что в своих капризах они совершенно не обращают внимания на призыв капитана о быстрой сборке, опаздывают на свой корабль и умирают в пустыне.

В двух словах, первая группа из них подобна группе верующих, а последняя из них – неверующим, которые подобны тем людям, которые забыли Бога, Его Святого Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и Судный день:

استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة

«Они предпочли любовь к миру сему потустороннему».

Промежуточные две группы – это грешники, которые ошиблись вопреки своему здравому смыслу и предписанному порядку поведения. Они страдают в этом мире и в Последней жизни. Они подвергаются Божественному возмездию за свои проступки.

Остерегайтесь, что это не осуждение мира как такового. В конце концов, мир был создан Богом, следовательно, он не может быть бесцельным. Все вещи в этом мире не плохи. Например, «Илм», или знание само по себе, и «Амаль» (выполнение действий в соответствии с предписанным поведением) являются двумя добродетелями, имеющими значение сами по себе. Настолько, что оба они якобы находятся в этом мире, но на самом деле будут сопровождать человека в загробный мир. Например, познание «Марифы», или Гнозиса Бога, и его постижение является кульминацией существования человека. «Амаль», или поступки человека и добрые поступки, имеют свое собственное положительное долговременное воздействие, а именно, вытекающую из этого чистоту и благочестие души, которые приходят от отбрасывания зла и питания души через

преданное поклонение Богу. Непреходящее памятование о Боге – это вечная награда для человека:

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

«Непреходящие деяния праведности лучше в награду у вашего Господа».
(Коран, глава 18, аят 46)

Сочность, наслаждение «зикра», т.е. памятование о Боге, утонченны. Мы поклоняемся Ему и наслаждаемся его очарованием в этом мире, но на самом деле это не относится к нему. Это благословение загробного мира. Есть также радость этого мира, которая заканчивается, как только умирает человек. Но радость от Его любви и поклонения живет вечно. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه

«Мир и мирские активы являются анафемой. Но блаженно то, что помогает и помогает человеку помнить о Боге».

Этот трактат о мире и его многочисленных чертах достаточен для целей настоящего дискурса. Его последствия и другие связанные с этим вопросы, с Божьей помощью, будут обсуждаться в свое время.

Познание загробной жизни

Аль-Газали продолжает свое изумительное изложение алхимии (или преобразующего агента) вечного счастья и истинного непреходящего успеха в своей книге «*Кимия-и-Саадат*» или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха», объясняя последний из четырех титулов (или требований) этой алхимии (или преобразующего агента) вечного блаженства, которое заключается в «познании реальности загробной жизни». Объясняя четвертое требование к преобразующему агенту вечного блаженства – «познать реальность загробной жизни», он пишет ^[5]:

Дорогие возлюбленные! Помните, что до тех пор, пока вы не познаете реальность смерти, вы не сможете понять, что означает загробная жизнь. Действительность смерти, в свою очередь, имеет непосредственное отношение к жизни. Истинность жизни заключается в попытке постичь значение души («рух»), что, другими словами, равносильно познанию себя («нафс»). Во всех смыслах и целях душа и личность являются синонимами. К настоящему времени мы уже пришли к выводу, что человеческое существо было создано в форме физического каркаса с его полной инфраструктурой и с душой («Рух»). Стоит повторить, что душа – это всадник, а тело – это скакун, на котором оно едет.

Душа будет находиться в Раю или в Аду в зависимости от ее формы, ценности, независимо от тела. Она будет либо освящена, либо осуждена. Бесценное богатство сердца, проникнутое Божественным благоволением к человеку, не имеющему тела, называется «рай души». Благословенная личность Бога с такой душой будет вознаграждена в будущей жизни прекрасными дворцами, садами и бесчисленными другими наслаждениями [которые никогда не видели глаза и не представляли себе сердца в соответствии с учением Корана и Пророка]. В противоположность этому, душа, страдающая в муках и страданиях, из-за своих собственных злодеяний вне тела, называется «огнем в душе». Его обителью будет Ад. Колючие изгороди и скорпионы станут вашими товарищами. Более подробная информация по этому вопросу была представлена в сопроводительном томе этой работы [в моей книге под названием] *«Ихья аль-Улум ад-Дин»* или «Возрождение знания о пути к Богу». Не многие знают много о той смерти, которую мы здесь затронули; Люди предпочитают больше останавливаться на небесах и аду, чем на теме смерти. В *«Хадисе Кудси»* (преданиях Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), в которых он передал от Бога, говорится, что:

اعدت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت
ولا شكر على قلب بشر

«Для Моих праведных рабов Я приготовил [такие радости], которые не видел ни глаз, ни ухо, и даже не происходили в сердце ни одного человеческого существа».

Более того, в сердце человека есть окно, открытое в небесную (или духовную) сферу, через которое оно видит тайны невидимого («*Гаиб*»). Он не познает их понаслышке, но на самом деле видит их и видит состояние блаженства в будущей жизни или состояние осуждения в будущей жизни. Он ярко различает ярко выраженную разницу между двумя состояниями здоровья и болезни, как это сделал бы врач. Он становится полностью живым в добродетели приема надлежащих лекарств во время болезни и в следовании профилактике, установленной врачом, воздерживаясь от того, что он запретил. Этот процесс называется блаженством тела («*саада бадана*»). И наоборот, чрезмерное увлечение, такое как переедание и невнимательность к врачу, является плохим и называется болезнью тела («*Шакавату бадания*»). Практическое наблюдение ясно показывает, что сердце, душа потомка Адама, т.е. человека, имеет в себе и добродетель, и мерзость. «Лекарство» для получения награды за добродетель заключается в поклонении Богу и Гнозисе («*Марифа*») Богу, в то время как проклятие, яд подлости содержится в глупости невежества и в неблагородном поведении [поскольку благородные цели могут быть достигнуты только благородными средствами, а низменные цели являются единственным результатом неблагородных средств]. Приобрести это знание – значит приобрести великую мудрость. Многие из тех, кто называет себя «*улемами*», или учеными, не только не сведущи в этом знании, но и являются его противниками и отрицателями. Несомненно, знание чего-либо делает человека склонным

(«Алим») и невеждой из-за того, что он этого не знает. Тем не менее, они есть. Они знают только о физическом рае или аде. Для них дальнейшая жизнь ограничивается слухами или слепым следованием за «часто следуемыми». Излишне добавлять, что мы записали факты в области изучения и исследования предмета, основанные на здравых аргументах, на арабском языке.

В этих обстоятельствах мы можем только добавить, что умный и проницательный человек, чья внутренняя («Батин») или душа чиста и непредубеждена, найдет праведный путь, ведущий к суду о будущей жизни, в ее зарождающейся истине, в отличие от многих людей, которые находятся в полном неведении относительно нее.

Чтобы понять правду о смерти, вы должны знать, что у человека есть два вида душ. «Рух Хайвани» означает физическую, животную душу. Другой называется «Рух Инсани», что означает душу от истоков души ангелов в человеке.

Источником, дельтой, источником животной души является тот кусок плоти, называемый [физическим] «сердцем», который находится в верхней левой части человеческого существа. Он имеет следующие отличительные особенности:

- А. Она состоит из деликатно наивной лихорадочности физического сопряжения умеренной природы.
- Б. Лихорадочность или легкая лихорадка, которая по своему генезу довольно умеренна, исходит из вен сердца, достигает мозга и других частей тела.
- В. Он пульсирует.

В двух словах, это животная душа, которая несет и руководит бременем медиума и движения. Когда он достигает мозга, его тепло уменьшается и становится мягким. Глаза видят сквозь него, а уши слышат. Она постепенно распространяется на все органы чувств. Душу можно сравнить со светильником. Когда он достигает дома, стены вокруг того места, где он размещен, подсвечиваются. Точно так же, как этот светильник освещает окружающую обстановку, окружающие его части в доме, Бог в Своем Высшем Милосердии дарует свет, способность видеть в глазах и способность слышать в ушах этой душой, и все органы чувств могут быть (включены).

С другой стороны, если какая-то вена поражена и перекручивается или завязывается, она может быть парализована, вяла и находится в спящем состоянии, и врач делает все возможное, чтобы этот узел открылся и каким-то образом был удален. Другими словами, душа подобна пламени лампы, сердце – фитилю, а пища – маслу. Без масла лампа погашается. Без пищи, т.е. масла, умеренный темперамент души останавливается, что приводит к смерти. Если масло есть, но фитиль потребляет много масла, это означает, что он вышел из строя и может быть достигнута стадия, когда он может вообще не работать. Это то, что в конце концов происходит с сердцем – оно становится неспособным принимать и усваивать свою пищу. Точно так же, если лампа закрыта, она

погаснет, несмотря на наличие фитиля и масла. Точно так же животное умирает, когда его серьезно ранят.

Рассмотрим на примере полированного зеркала. До тех пор, пока она остается опрятной и чистой, она принимает все, что на нее проецируется, и очень удовлетворительно отражает это. Однако он не может этого делать, когда становится грязным, потускневшим или покрытым пылью. Изображения и внешний вид вещей не становятся видимыми в нем не потому, что их нет, а потому, что зеркало стало слишком грязным и потому неспособным отражать изображения.

Точно так же способность медиума давать ему возможность шевелиться и чувствительность конечностей в животной душе обусловлены присущим ему природным темпераментом умеренности, а также его тонкой и деликатно наивной лихорадочностью. Но как только эта черта милосердной натуры утрачивает свою умеренность, ее силы, действующие как главные двигатели, перестают действовать. Таким образом, это уникальное благословение Божье утрачивается. Органы тела перестают функционировать, и человек объявляется мертвым. Начинается работа ангела, назначенного Всемогущим Богом, известного нам как «Малик уль-Маут» или «Ангел смерти». Осведомленность в таких вопросах ему лучше всего известна. Мы знаем его понаслышке как «Малик уль-Маут» или «Ангел смерти», но его истинная непорочность известна лишь немногим.

Однако вопрос о смерти человека стоит иначе. В дополнение к животной душе, описанной выше, у человека есть еще одна душа («Рух»), которая называется «Рух Инсани» или «человеческая душа» или «сердце». Эта душа, в отличие от вышеупомянутой физической или органической души, находится на гораздо более высоком плане. Человеческая душа не приемлет разделения. Его важность и значение можно визуализировать по тому факту, что он может содержать «Марифу», или Гнозис Бога. Воистину, Бог также един и единственн. Разделение Его «Марифы», или Гнозиса, также несостоятельно. Следовательно, представление о том, что Его «Марифа», или Гнозис, должен быть ограничен в какой-либо телесной форме, равносильно богохульству.

Дорогие возлюбленные! Если бы мы в качестве аргумента предположили наличие фитиля, его пламени и света в человеке, то мы могли бы приписать животной форме только физические компоненты лампы, а именно ее структуру и фитиль, то и тогда мы не смогли бы соотнести с ней как таковой ее свет. в соответствии с «человеческой душой» человеческого существа. Это очевидно, потому что первое из них преходяще, а второе – нет, т.е. свет физической лампы подвержен влиянию лампы. Если лампа разбита, ее свет погаснет. Но истинная душа человека (т.е. «человеческая душа») никогда не гаснет и не исчезает, хотя «животная душа» человека может погибнуть. В каком-то смысле животная душа в человеке — это скакун его настоящей души, на котором она оседлает и скачет. Это также средства, аппарат для того, чтобы сделать это для своей пользы. Поэтому, когда эта гора (т.е. животная душа) погибает, человек теряет ее

значение. Точно так же, как и при его отсутствии, человек обретает больше уверенности в себе и становится более независимым и самостоятельным. Для человека это имеет наименьшее значение, особенно в этот период, так как человек так много работал, что уже достиг некоторой заслуги в уважении и положения достойного внимания. Чтобы поставить печать авторитета на эту славу, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: «Смерть – это дар для верующего».

Ситуация похожа на ситуацию охотника, который находится в поле со своим охотничьим снаряжением и принадлежностями. В качестве аргумента, если кто-то преуспел в получении добычи, ради которой он специально проделал весь путь, но потерял свое снаряжение [в этом процессе], он все равно находится в лучшем положении. С другой стороны, если кто-то потеряет свое охотничье снаряжение до того, как получит добычу, его состояние ухудшится, к его огорчению [из-за того, что он не достигнет своей цели]. В этом есть глубокий урок для того же. Такой человек встречает собственную неудачу от собственных рук. Возмездие загробной жизни настигает человека, что приводит к бесчисленным мукам.

Человек может быть парализован в определенных конечностях. Руки и ноги могут перестать работать. Следует помнить, что человек просто потерял в пользовании эти инструменты. То, что нельзя вылечить, нужно терпеть. Следовательно, до тех пор, пока существует живое человеческое существо, главный действующий агент, важность этих органов вторична. Поэтому истина человека, реальность находится не в нем, не в спине, желудке или голове. Если уж на то пошло, даже если все органы тела, тело человека перестают работать, перестают быть его слугами и не остаются под его контролем, все же его имманентность возможна, так как животная душа не то же самое, что человеческая душа. Тем не менее, есть два аспекта, которые необходимо еще раз подчеркнуть, а именно:

- А. В одном типе существования (называемом жизнью) необходимо активное участие тела. Голод, жажда, сон и т. д. — это явления, которые не происходят и не функционируют без физической формы, но умирают, когда умирает человеческое существо.
- Б. В ином существовании [где есть только «человеческая душа» или «*Рух Инсани*»] нет существования тела. Это существование является гран-при Божьего Гнозиса («*Марифа*») стремления к Божественной Красоте («*Джамал Илахи*»), Его великолепному великолепию и славе *par excellence*; Красивое, сбивающее с толку и столь восхитительно восхитительное, что блаженство стоит в оцепенении в своем высшем экстазе. Таковы вечные благословения («*Бакийат ус-Салихат*»), о которых Аллах упоминает в Священной Книге (Коране). Эти «вечные благословения благословенных, благочестивых» являются неслыханной наградой Божией, за которую человеческая душа должна всегда радоваться. Божья элита, избранные, обладают этим качеством, которое является самым главным в себе («*Нафс*»), которое автоматически поднимает их на постоянно восходящий высокий пьедестал. И наоборот, пренебрежение, невежество и глупость

являются другой стороной этого, которая равносильна порче и слепоте души:

وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

«А кто слеп в этом [мире], тот ослепнет в Последней жизни и еще больше сойдет с пути [истины]». (Коран, глава 17, аят 72)

Если вы не будете склонны различать эти два вида душ в человеческом существе, вы не сможете понять смерть.

Животная душа находится в порядке физического течения, а грубая в первую очередь связана с довольно туманной генетикой, как описано ранее. Желчь, фиброз и другие выделения соединяются, образуя его соединение. Их базовыми элементами являются вода, огонь, пыль и воздух. Следовательно, результирующая однородность или вариация, отмеченная их взаимодействием, объясняется соответствующей жарой, холодом, влагой и сухостью. Следовательно, медицинское знание или его практикующий - врач - остаются полностью живыми к их значению.

Они, однако, не знают, что, ухаживая за телом своих пациентов, они невольно пытаются сделать физическую форму тела пригодной для того, чтобы по ней могла ездить «человеческая душа», подлинная душа человеческого существа. Ангельская по своей природе, «Нафс аль-Мутмайна» или утонченная душа человеческого существа, достигшая уровня внутреннего покоя и полного удовлетворения, обладает величественными характеристиками. Путешествие человека по жизни происходит не по его собственной воле. Человеку предначертано сделать это, чтобы показать свою истинную ценность на этом пути ловушек и с честью добраться до цели, и получить свою награду за тяжелую работу и невзгоды, с которыми доблестно столкнулся один на этом трудном пути [мирской жизни]. Бог говорит:

قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

«Мы сказали: «Спустите вас всех отсюда [т.е. из Рая в Присутствии Бога; это было обращено к Адаму и Еве] вместе; и придет к вам руководство от Моего, всякий, кто последует Моему руководству, не будет на них страха и они не будут печальны». (Коран, глава 2, стих 28)

Всемилоостивый Бог также добавил:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾

«Бог сказал ангелам: «Я сотворю человека из глины, так что, когда Я вылеплю человека и вдохну в одну душу, созданную Мной...» (Коран, глава 38, стихи 71-72)

В этом стихе есть тонкий намек на разницу между этими двумя душами («Рух»). Один из них был приписан пыли, и это слово использовалось для того, чтобы передать значение его умеренности в природе, в то время как «*Нафахту фехе мин Рухи*» или «Я вдохнул в одну свою душу» является тонким указателем на «Его собственное Я». Это все равно, что сделать факел из ваты, чтобы поджечь его, чтобы искоренить микробы болезни.

Следует помнить, что главным фактором является «Божественный Закон и кодекс поведения для человека», который действует как руководитель, модератор и контролер. В конечном счете, мы снова приходим к тому же самому, а именно к сущности существования человеческого бытия, бытия в осознании самого себя для обретения «Марифа», или Гнозиса Бога. То, как понять и распознать свое «я» является ключом к тому, как попытаться достичь «Марифы», или Гнозиса Бога. Точно так же, чтобы понять истину об этих душах, нужно попытаться достичь знания о потустороннем мире.

Основное основание веры («Дин» или «Путь к Богу»), среди прочих предварительных условий, заключается в явной вере в Бога и predetermined Им «Судный день». В этом и заключается тайное сокровение в его уединении, к которому нам не позволено касаться. Его также нельзя понять или раскрыть с легкостью, поскольку в его глубоких глубинах скрыты «*Ма'рифа тул Хак*» и «*Ахира*», т.е. истина Всевышнего Господа и Его обещание в будущем. Таким образом, вы можете полностью войти в свою мудрость и исчерпать ее, стремясь получить ее знание и понимание. Его исследования настолько жуткие, настолько жуткие, настолько запутанные, что они граничат с непостижимым до такой степени, что те, кто хоть немного слышал о них, приходили в ужас, ошеломлялись и отказывались принимать даже альфа и омега из него и восклицали, что это невозможно, основываясь на нечестивости мыслей и на совершенно недостойном упражнении в тщетности. Ни предания Пророка, ни Священный Коран не имеют отношения к этому вопросу [явно]. Тогда как вы сможете осмелиться на это? Именно поэтому люди просто не могут его слушать. Поэтому пророки утверждали:

كلموا الناس على قدر عقولهم

«Говорите с людьми в соответствии с уровнем их интеллекта [и умственных способностей]».

Вот почему некоторые из пророков были посланы Богом, чтобы не касаться тех качеств Бога Всемогущего, которые люди могут быть не в состоянии понять, потому что, не будучи в состоянии понять их, они отказываются верить в них, что было бы для них вредно.

Правда об истинной душе человека («человеческой душе») была подробно описана. «Животная душа» умирает, когда члены человеческого тела становятся инертными и безжизненными. «Человеческая душа» остается проявленной независимо [от жизни или смерти]. Таким образом, термины «воскресение человека», «судный день», «воскресение» не означают, что после «небытия» человеческое существо будет возвращено к существованию как таковое. Скорее, это означает, что человеку будет дана форма, новое тело, как это было раньше, а затем он снова будет обновлен с необходимыми характеристиками и качествами. Это было бы очень легко [для Бога по сравнению с первым творением, в котором были созданы и тело, и душа].

Они должны осознавать, что добрые дела приводят к чистоте и величию души. Почему такие нонконформисты не должны признавать, выходит за рамки понимания. Поэтому следует логически усвоить, что святые (гностики), элиты Бога, считают себя в путешествии по этому миру. Такой человек, идущий по этому пути, торгующий и собирающий товары для своей выгоды и невыгодного материала, чтобы предотвратить убытки, на самом деле везет выгодные сделки, заключенные им на пути к своему конечному пункту назначения, то есть в Последнюю жизнь. Известно:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

«Богу мы принадлежим, и Ему – наше окончательное возвращение (пункт назначения и возвращение домой)». (Коран, глава 2, аят 156)

Таким образом, человек остается полностью живым в соответствии со своим статусом нахождения в пути все время. Реальная страна человека – это не этот мир. Таким образом, человек идет по этому пути, собирая последний товар за время своего пребывания в различных точках остановки (остановках) и вехах, полностью осознавая, что, достигнув своей цели, он получит справедливую цену за то, что приобрел на своем пути до сих пор, в стране своего постоянного проживания, в будущей жизни, для себя.

Есть четыре различные станции, или вехи в путешествиях души. Душа – это реальность человеческого бытия, в то время как тело – нет. У души также есть место отдыха – место, откуда она пришла, является ее настоящим домом или страной, и она пришла в этот мир в своих путешествиях, и у нее есть много вех, прежде чем она вернется обратно к своему исходу. Каждая веха в путешествии души — это целый мир, если смотреть на нее с философским размышлением. Они заключаются в следующем:

1. Первая веха – это «Алам Махсусаат» или «царство чувств и чувств».
2. Вторая веха – это «Алам Тахайулат» или «царство зачатия [мыслей и идей]».
3. Третья веха – это «Алам Маухумаат», или «царство различения непостижимого».

4. Четвертая вежа – это «Алам *Ма'кулаат*», или «царство порядка, достижений и самосознания». Именно на этом этапе человек осознает себя или свою собственную реальность и истину.

Попробуем разобраться в их статусе на следующем примере:

- А. До тех пор, пока человек остается или находится в «Алам *Махсусаат*», или «царстве чувств и чувств», он подобен мотыльку, который инстинктивно парит и парит вокруг горящего пламени. У моли есть глаза, но нет интеллекта, чтобы думать и запоминать. Притягательность моли к горящему пламени известна из-за присущей ей способности уклоняться от тьмы и воспламеняться любовью к свету. Так как он не обладает силой уравновешенного мышления и безопасности, то в поисках выхода в озарении он ошибочно считает этим отверстием горящее пламя, в результате чего в конце концов падает на раскаленное пламя и умирает. Если бы бабочка была наделена способностью к рассуждению, она не подошла бы к пламени после того, как на ее перьях почувствовалось первое теплое свечение. Из-за этого недостатка [интеллекта] моль не достигает состояния какого-либо счета. Например, в противоположность этому, другие животные стараются уклоняться от чего-то, когда им причиняют боль. Сам вид палки заставляет их бежать от опасности.
- Б. На второй стадии «Алам *Такхаййулат*», или «царства зачатия [мыслей и идей]», человек обитает в царстве крупного рогатого скота и слабоумных животных.
- В. Третья сфера относится к вышеупомянутому «Алам *Маухумаат*», или «царству различения непостижимого». На этой ступени человек стоит, так сказать, в одном ряду с козлом и лошадей, т. е. в противоположность слабоумным животным второй ступени, на этой ступени человек узнает своих врагов и пытается отвести опасность естественными побуждениями, а именно стремлением убежать, спасая свою жизнь, в тот момент, когда он бросает свой взгляд на волка или льва. Хотя, возможно, раньше их не видели. Что-то в человеке говорит о том, что не нужно бояться могучего быка, верблюда или жирафа, хотя они больше их по размеру. Этот инстинкт естественно [и внутренне] заложен в нем Богом. Однако эти животные не настолько умны, т.е. находятся на том уровне, на котором их можно считать способными позаботиться о себе, который наступает на четвертой стадии.
- Г. Четвертая стадия – это «Алам *Ма'кулаат*», или «царство хорошего порядка, достижений и самосознания», как было сказано ранее. До третьей стадии человеческое существо остается в царстве безвестности. Именно отсюда человек вступает в статус человека, т.е. в царство славы человеческого бытия. Такие вещи можно увидеть на этой стадии, когда догадки и суеверия полностью устраняются.

В «Алам *Махсусаат*», или «царстве чувств и чувств», человек начинает оценивать и оценивать вещи с правильной точки зрения, избегая того, что должно произойти. Здесь человек подводит итог тому, как он их видит. У вещей есть сущность, идентификация. Их пытаются правильно классифицировать и в целом это удается. Естественно, что в мире «*Махсусаат*», или «царстве чувств и чувств», концентрация человеческого существа основана на таких чувствах, которые передаются человеку его пронизательными ощущениями, подобно ходьбе по земле. Но на последней, четвертой ступени, она также подразумевает способность человека делать гораздо больше, например, ходить по воде. Это стадия возвышения человеческого бытия, «Алам *Ма'кулаат*» или «царство хорошего порядка, достижений и самосознания». Здесь, в вопиющем сравнении, прогулка может основываться на истинности фактов иного характера, приниматься душой и, как таковая, извлекать выгоду из способности ходить по воде. Таков выдающийся статус пророков и Божьих «*вали*», или близких друзей или святых, подобно ходьбе по воздуху. Люди спрашивали Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), мог ли Иисус (мир ему и благословение Аллаха) или Иисус Христос поливать водой? Он ответил:

وَلَوْ اِزْدَادَ يَقِيْنًا لَمْشَىٰ فِي الْهَوَاءِ

«Если бы его убеждение было более твердым, он бы ходил по воздуху».

Это показывает, что такие вещи находятся в «Алам *Идрак*» или «царстве мыслимого или возможного». Таким образом, существует множество этапов восхождения человека по лестнице роста от первой ступени до последней ступени величия и приобретения ангельских черт, которые привели его к «*Мераджу*», или вершине достижений и славы. В этом восхождении есть много опасностей от низших слоев «*Asfalus Safileen*» (низших из низших) до зенита «*Aa'la Illiyeen*» (самых высоких из высоких), как сказано в Священном Коране:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

«Мы предложили доверие небесам, земле и горам, но они отказались нести его и боялись его; его нес человек, который, безусловно, был несправедлив и невежествен». (Коран, глава 33, аят 72)

Существуют различные этапы восхождения человека, от низшего статуса животных и камней до пьедестала ангелов. Это так, потому что нет никакой опасности в том, что находится на земле в «*Джамадаате*», или в камнях, росте и растительности. Они не знают. И наоборот, «*Аала Иллиин*», или самые высокие из высоких, находятся на вершине своей славы. Они не могут спуститься оттуда, как это написано в Священном Коране:

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ مَّعْلُومٌ

«У каждого из нас есть известная там станция». (Коран, глава 37, аят 164)

Животные относятся к "*Asfalus Safileen*", самым низким. Поэтому прогресса для них нет. Однако человек, находящийся на средней ступени [духовной лестницы], находится в опасности. Можно опуститься в глубины животных, на самые низкие уровни. Можно также взлететь высоко к вершинам уровня ангелов («*Малайка*»). Таким образом, способность, доблесть взять на себя такую серьезную ответственность быть «*Ашрафул Махлукаат*», или лучшим из всех творений, является вопросом [истинной] сущности [человека]. Это подразумевает, что только человек в лучшем виде, в своем величественном статусе «*Ашрафул Махлукаат*» или лучшее из всех творений, может принять вызов.

Таким образом, смысл и цель этого трактата состоит в том, чтобы заглянуть глубже в вещи, не только поверхностно взглянуть на то, чем они кажутся на первый взгляд, но и выяснить, что они представляют собой на самом деле. Этот рассуждение о цели человеческого путешествия по жизни является пищей для размышлений для тех, кто желает усвоить слова мудрости и сосредоточиться на своей внутренней ценности. Существует не так много произведений такого рода и не так много людей, которые могут захотеть или быть способными понять это. Следовательно, настоящего диалога на эту тему должно быть достаточно.

Есть немало людей, которые не мудры и не следуют Божественному закону. Таковы люди, которые находятся в унынии из-за состояния «*Ахира*» или загробной жизни. Скорее они сомневаются в этом. На самом деле, когда мирские желания берут над ними верх, им следует опровергнуть загробное. Они делают это и находят оправдания, чтобы защитить себя. Дьявол возвышает над ними своими злыми делами, со всеми своими чарами и пособниками и подталкивает их к мысли, что наказание Судного дня есть причудливая галлюцинация, созданная для того, чтобы уstrasить людей. Что же касается обещания Рая праведникам, то они также клеймят его как простое харизматичное зрелище, фантазию умственных фанфар, эволюционировавшую для того, чтобы обрекать человека на трудности сухой, тоскливой жизни и ничего больше. Поэтому они смотрят свысока на приверженцев Божественного закона.

Некоторые люди притворяются выше всех этих соображений, будучи одетыми в лохмотья (одежда скромных *суфиев*). Такие притязания им нисколько не помогают. Они также не имеют никакого достойного положения. На самом деле такие самозванцы причиняют себе столько же вреда, сколько и другим простакам, которых они обманывают, считая их людьми с каким-то духовным статусом, который они не могут понять. На самом деле у них нет ни логики, ни аргументов, чтобы поддержать их. Как такие люди могут иметь в себе какую-то реальную скрытую ценность? У них нет ничего в рукаве. В сложившихся обстоятельствах им следует недвусмысленно заявить, что если сто двадцать четыре тысячи пророков, все мудрецы того времени, все ученые («*улемы*») и святые (друзья и приближенные Бога или «*аулия*») ошибаются, и правы только они, то в свете их невежества и высокомерия больше нечего добавить.

Кто-то может сказать, что, возможно, именно вы ошибаетесь. Следовательно, вы не могли понять истину о будущей жизни и Божьем наказании («Адхаб»), мука души, сама заповедь «души», обусловленная доминированием наших чувственных восприятий, принятие того, что не воспринимается пятью чувствами, как неправильное на такой непрочной почве, не является осязаемым. Человеку с таким тщеславием нужно немедленно поставить диагноз, что он совсем не в своих силах, особенно когда он говорит: «Точно так же, как я знаю, что два — это больше, чем одно, мне не нужно говорить, я прекрасно знаю, что не существует такой вещи, как «душа». Она не имеет постоянства, и физическая радость или боль ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться в сочетании с радостью или болью души». Именно о таких людях Бог сказал:

وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا

«Поэтому, если вы призовете их к руководству, даже тогда они никогда не будут ведомы». (Коран, глава 18, стих 57)

Предположим, кто-то выдвигает аргумент: «Зачем мне проводить остаток своей жизни в лачуге благочестия и без нужды сдерживать себя от радостей, которые мир может мне предложить, когда у меня нет ни малейшего представления о том, что вы пытаетесь сказать мне об истине души и загробной жизни, поскольку они кажутся мне довольно надуманными? Во всяком случае, я не в курсе этих вопросов». В таком случае ответ таков: «Теперь, когда вы приняли столько-то, почему бы вам не следовать Божественному закону и руководству? Он основан на логике, что когда вы ничего не осознаете, вы не должны рисковать.

Предположим, вы протягиваете руку, чтобы есть из тарелки, и вам говорят, что змея только что засунула в нее свою пасть, и вы немедленно откажетесь от еды. Это утверждение может быть неверным, но благоразумие в вас никогда не заставит вас вкушать пищу, какой бы вкусной она ни была. Точно так же, предположим, что вы больны и боитесь за свою жизнь, и человек, который пишет заклинания исцеления, просит вас дать вам небольшое количество серебра, чтобы кто-то мог приготовить для вас амулет, вы согласитесь на это требование, несмотря на ваши опасения об обратном. Кроме того, если ясновидящий говорит вам, что когда Луна достигает такой-то и такой-то стадии, вы должны принять какое-нибудь горькое лекарство для вашего лечения. Несмотря на фантазию, вы, скорее всего, последуете чьим-то советам для своего здоровья, в том числе и на том основании, что вы можете быть правы».

Так как же могут сто двадцать четыре тысячи пророков, десятки мудрецов, ученых («улемов») и святых или приближенных Бога («аулия») ошибаться и ходить слухами, в то время как шарлатан или гадалка могут быть правы? Это должно побудить человека пересмотреть свою позицию. Вполне вероятно, что кто-то может вдохновиться на это на том основании, что если эти люди правы, то почему я должен отрицать загробную реальность, может быть, что, не слушая их и слепо предаваясь мирским удовольствиям, я могу быть безвозвратно испорчен в

следующем мире. Так почему бы мне сейчас не отступить [от моей несостоятельной позиции, которую невозможно удержать]?

Гипотетически, если бы весь мир был до краев заполнен ржаной кукурузой и воробью было поручено собирать по одной ржаной кукурузе каждые тысячу лет, то все равно вопрос о том, встретит ли бы ржаная кукуруза вечность, остается спорным. Так зачем же рисковать наказанием Загробной жизни отсюда и до Судного дня, следует задуматься. Люди совершают путешествия на лодках и кораблях и терпят лишения, чтобы продать свои товары для пропитания. Почему бы человеку не сделать этого? Благочестие, упорство и настойчивость приносят неплохие дивиденды.

Али (да благословит его Аллах и приветствует) [великий сподвижник и двоюродный брат Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)] сказал атеисту во время религиозных дебатов: «Если то, что вы говорите, верно, то вы будете спасены, и мы будем спасены, но если то, что мы говорим, верно [а то, что вы говорите, неверно], то только мы будем спасены, и вы столкнетесь с вечным Божественным возмездием». Али (да благословит его Аллах и приветствует) был мудрецом. Он не мог бы выдвинуть этот аргумент более убедительно. Он сказал это не потому, что сомневался в том, что говорит, а потому, что так настойчиво обосновал предпосылки своего утверждения с учетом склада ума атеиста.

Отсюда мы приходим к выводу, что человек, который бездельничает (растрачивает) свое время на мирские дела за счет своей будущей жизни («Ахира»), потусторонний человек находится в опасности. В свете силы выдвинутых здесь веских аргументов и приведенных примеров, несогласному следует не рисковать и находиться на terra firma (твердой почве).

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى

«И мир тому, кто следует руководству».

Мы подытожили беседу о Гносисе («Марифа») Бога, «Я» («Нафс»), этого мира и загробного мира. С Божьей помощью мы объясним теперь сорок основных элементов («Араканов», или ступеней) для вечного счастья и вечного успеха.

Именно так имам Газали закончил свое изумительное изложение четырех титулов (или требований) алхимии или преобразующего агента вечного блаженства и вечного успеха в своей великой книге «Кимия-и-Саадат» или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха». Затем он дал следующее введение в сорок принципов вечного блаженства и вечного успеха ^[6]:

Мы уже довольно подробно остановились на следующих вопросах:

- А. Гнозис ("Марифа") Бога,
- Б. Познание самого себя («Нафс»),

- В. Познавая реальность мира («Дуня»), и
- Г. Познавание реальности загробной жизни («Ахира»).

Секрет обретения Божьего одобрения и Его благословений заключается в истинном и искреннем поклонении Ему и в Его послушании. Следовательно, человек должен быть осторожен и делать следующее:

- А. Человек должен быть не только самым смиренным и послушным слугой Бога и поклоняться Ему, но также иметь осанку, личность, хорошее поведение хорошего человека. Само по себе поведение человека в целом стало бы привлекательным для других [которые являются сослужителями Бога, независимо от их расы, религии, цвета кожи или чего-либо еще], помимо него самого.
- Б. Это что касается того, как человек выглядит. Но этого недостаточно. Человек также должен вести себя в обществе таким образом, чтобы его поведение оставалось в рамках Божественного закона и руководства. Тогда человек будет признан таковым.
- В. Вышесказанное представляет собой внешнее поведение человека, которое видят другие. Теперь мы приходим к его душе [или внутренней реальности]. Таким образом, на человеке лежит обязанность защищать свое сердце от зла и его опустошения [которые оно причиняет внутреннему существу человека со зловещими последствиями для его внешнего существа].
- Г. Нужно не только заботиться о вышеупомянутых «нельзя», но и всецело заботиться о том, что нужно, т.е., сохранив свое сердце, свою душу от зла, нужно в то же время украшать и украшать душу добрыми добродетельными и благородными внутренними качествами.

Таким образом, следуя принципу «нельзя» не допускать в душе того, что является для нее злым и вредным, и следуя «можно» делать все то, что хорошо и чисто, и развивая прекрасные внутренние качества души, человек будет питать свою душу пищей, способствующей ее благополучию. Таким образом, человек будет спасен от «мухликата», или фатального воздействия внутреннего зла, и будет укреплен «мунджиат», или внутренними [возвышенными] качествами души, которые очищают, украшают и украшают ее, которыми душа человека по праву гордится. Каждый из этих четырех основных элементов [алхимии или преобразующего агента перемен, который приносит вечное счастье и вечный успех] разделен на десять частей и заключается в следующем:

С этого момента Газали начинает изложение сорока принципов (или ступеней) вечного блаженства и вечного успеха. Эти принципы не могут быть воспроизведены здесь из-за их объема, и читателям рекомендуется получить перевод этой замечательной книги, представленный в справочном разделе этого трактата.

Внутреннее духовное преображение – ключ к поиску и достижению цели жизни

Цель жизни, достижение которой напрямую связано с вечным счастьем и бесконечным успехом, изложена Газали в его последней книге *«Минхадж аль-Абидин ила Джаннату Раб аль-'Аламин»* или «Лучший путь для поклонников Бога, ведущий их в Рай Господа всех вселенных и существей» или краткое название «Лучший путь для поклоняющихся». Эта короткая книга определяет семиступенчатый путь к достижению духовного просветления и *«Марифы»* (или Гнозиса) Бога, который он описывает как истинную цель жизни. Имам Газали в предисловии к своей книге «Лучший путь для поклоняющихся» излагает следующие шаги, утверждая, что целью человеческой жизни является поклонение Богу, что невозможно без познания Бога в состоянии Гнозиса или *«Марифы»*. Следовательно, иметь Гнозис Бога – это истинная цель жизни, и именно так можно идти по пути познания и достижения цели своей жизни ^[8]:

Вся хвала Всевышнему Богу, Который есть Самый Милосердный, Который сотворил Своей абсолютной силой землю и небеса и уладил дела вселенной Своей исключительной мудростью. Из среды Своего творения Он сотворил джиннов и людей для поклонения Ему и послушания, как Он сказал в Коране:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

«Я сотворил джиннов и человечество только для поклонения Мне». (Коран, глава 51, стих 56)

Теперь путь лежит очень прямой и освещенный перед тем, кто хочет идти по пути поклонения и послушания Ему. Все виды доказательств и наставлений ясно доступны тем, кто обладает пронизательным видением. Тем не менее, только Возвышенный Бог обладает исключительной силой направлять по прямому пути руководства или толкать во тьму заблуждений и сбиваться с пути, кого Он пожелает. Он очень хорошо знает, кто идет по прямому пути руководства, а кто заблуждается.

Бесчисленные благословения и приветствия Божьи милосердному Посланнику Бога Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха), предводителю всех Пророков и Посланников (да благословит их всех Аллах и приветствует), а также его семье и потомкам, вплоть до Судного дня.

Пусть Славный Бог по Своей милости направит всех мусульман на дела, которые привлекают Его одобрение и благоволение. Преданность и послушание Всевышнему Богу являются плодом и целью приобретения всякого знания и обучения. Великое приобретение жизни и главная цель человеческого существования заключаются в выражении рабства и покорности Ему. Это отношение служения Возвышенному Богу состоит в том, чтобы обеспечить

жизненный путь для *аулий* (друзей и приближенных Бога и гностиков), путь могущественных, путь сановников (т.е. духовных достижений), цели великодушных, символ благочестивых, исповедание праведных, любимец мудрецов, путь удачи для удачливых и дорогу в Рай для тех, кто желает Рая. Славный Бог сказал:

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

«Я ваш Господь, поэтому поклоняйтесь Мне одному» (Коран)

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا

«[Будет сказано тем, кто достигнет принятия Бога, когда войдет в Рай]: «Вот воздаяние за усилия, которые вы приложили [в своей мирской жизни], которое было принято [Богом] с большой признательностью» (Коран)

Когда я внимательно присмотрелся к тропе и тщательно обдумал ее, я обнаружил, что это очень трудный и опасный путь. Это тропа, полная очень широких и труднопроходимых долин, преграждаемая препятствиями и бедствиями. Разбойники с большой дороги и скрытые враги (т.е. низшее «я» человека и сатаны) сидят в засаде. Друзей и помощников всего несколько. Поскольку это путь, ведущий в Рай, в Эдемский сад, он действительно должен быть трудным и опасным. Именно в соответствии с описанием, данным Святым Пророком (мир ему и благословение Аллаха):

أَلَا وَإِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ

«Рай был покрыт неприятными и нежелательными вещами, а ад был покрыт желаниями и похотями».

Другими словами, тот, кто желает Рая, должен пройти через множество отвратительных и неприятных ситуаций в этой жизни, а тот, кто желает Ада, поглощен удовлетворением своих вожделений и желаний. Святой Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) далее сказал:

أَلَا وَإِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ

«Берегись! Рай расположен на высоком обрыве, а ад расположен на гладкой низменности».

Это значит, что подняться в Рай сложно и легко спуститься в Ад. Другими словами, путь в Рай очень труден, а путь в Ад очень легок.

Кроме того, есть еще одна проблема, что по своей природе человек очень слаб и мир наполнен всевозможными трудностями. Религиозные вопросы требуют постоянного внимания, и человек не имеет достаточного свободного времени для всего этого из-за своей занятости мирскими делами. Жизнь коротка, и бедствия времен очень суровы, и смерть близка. Человек, идущий по этому пути, должен знать, что для путешествия необходимо не что иное, как поклонение и послушание [Богу]. Если кто-то не обеспечил себя этим обеспечением в этом мире, он не сможет получить его после смерти. Тот, кто обеспечил себя этим, достигнет цели успеха и будет процветать в обоих мирах. Тот, кто остается лишенным этого обеспечения, тяжел в утрате и обречен на гибель. Так что это действительно очень сложный и опасный путь.

Желающих встать на этот путь очень мало. Еще меньше среди них тех, кто претворяет в жизнь свое намерение с твердой решимостью. Тех, кто способен достичь своей цели, гораздо меньше. Однако те, кто достигают желаемой цели, являются почетными слугами [Бога], которых Превознесенный Бог избрал для Своего знакомства и отношений [близости и близости]. Именно Он помогал и защищал их и по Своей милости впустил их в Рай среди таких успешных счастливицков.

Когда путь в Рай показался мне таким трудным и полным опасностей, я позаботился о том, чтобы сделать все необходимое, и смог найти необходимые припасы и потребности. Я очень надеюсь, что с этими провизиями и припасами путешествие в Рай, с Божьей помощью, будет завершено успехом и миром. Эти условия и принадлежности состоят из способности поклоняться, применять эту способность на практике и приобретать необходимые знания. Все это можно сделать только с помощью Бога. Поэтому я собрал много книг на тему успешного путешествия в Рай, таких как «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу», «Китаб аль-Курбати иль Аллах» или «Книга достижения близости с Богом» и т.д.

Все эти книги содержат тонкие (т.е. тонкие) академические вопросы и философские моменты, которые широкая публика не могла понять. Поэтому они начали насмехаться и давать негативные комментарии по поводу этих книг. Впрочем, в таком их отношении нет ничего удивительного. Не может быть сочинения лучше, чем Священный Коран, который является сочинением Господа всех миров (т.е. всех вселенных и сущего), но неблагоприятные люди не пощадили даже эту Божественную Книгу от своих негативных комментариев и сказали:

إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ

«Это не что иное, как басни старых [времен]». (Коран, глава 6, аят 25)

Таким образом, когда они обращались с Божественной Книгой таким образом, как они могли уберечь от своих насмешек Книгу человеческого сочинения. Тем не менее, образованным и мудрым людям подобает не спорить с Божьими созданиями, а относиться к ним по-доброму [независимо от их неправильного поведения]. Поэтому я молился Богу, Царю всех царей, чтобы Он помог мне составить книгу, с которой все могут согласиться и которая может быть полезной для [всех] людей.

Вседержитель мира, который отвечает на молитвы беспомощных, принял мою молитву, научив меня тайным пунктам и знакам (т.е. тонкостям) Дина (пути к Богу) и совершенно уникальной установке (организации) для составления этой книги, которую я собираюсь, с помощью Бога, изложить сейчас. Она заключается в том, что когда человек впервые решает встать на путь поклонения [Богу], он получает от Бога руководство и помощь. Священный Коран говорит об этой помощи и руководстве:

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ

«Тот, чье сердце Бог расширил для Ислама (т.е. путь подчинения Воле Бога), находится в свете от своего Господа». (Коран, глава 39, стих 22).

Существует также *хадис* (хадис) Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), который означает то же самое, что когда божественный свет входит в сердце человека, он создает в нем простор, вместимость и открытость. Благородные спутники спросили: «О Посланник Бога! Есть ли какой-нибудь признак этого света, по которому его можно узнать?» Он (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Это чувства отдаления от обители обмана и обмана (мира), обращение к обители вечности (потустороннему миру) и забота о подготовке к смерти до ее прихода». Если у кого-то есть эти качества и склонности, то это признак того, что свет [от Бога] вошел в его сердце.

Когда в сердце человека возникает намерение встать на путь поклонения, он начинает думать, что он обогатился благословениями Всевышнего Бога в отношении жизни, силы, мудрости, дара речи и многих других благословений и средств утешения, дарованных ему Богом. Этим он защищает себя от неприятностей, потерь, бедствий и бедствий. Таким образом, он начинает верить, что должно быть какое-то Существо, которое даровало ему все эти благословения и щедрости, и что, если он не будет благодарен и послушен этому Существо, Он наложит на него наказание и отнимет у него Его благословения.

Он также начинает думать, что истинный Благодетель (Бог) послал пророков (да благословит их всех Аллах и приветствует), чтобы дать людям знание о Нем. Эти Пророки (да благословит их всех Аллах и приветствует) являли с Божьей помощью сверхъестественные чудеса, лежащие за пределами человеческих сил и

возможностей. Пророки (да благословит их всех мир и благословение Божье) учили людей, что у них есть только один Господь, Который имеет власть над всем. Он – Всезнающий, Вечный и Вечный. Он просил вас совершать добрые дела и воздерживаться от грехов и пороков. Он способен наказать непослушных и вознаградить послушных. Он знает тайны сердец и понятия, проходящие через них. Он обещал даровать спасение и награды. Он также предостерег народ от Его наказания и мучений. Он заповедал им регулярно соблюдать предписания Божественного Закона.

Все эти наставления и учения создают в сердцах служителей Божьих твердую веру в то, что все эти утверждения вполне возможны с рациональной точки зрения и нет ничего невозможного. Эта вера порождает в сердцах людей страх перед Всевышним Богом и тревогу перед Ним. Этот страх и тревога пробуждают в них небрежность и небрежность, завершают последний аргумент, рассеивают их мольбы и оправдания и побуждают их задуматься о знамениях Бога. В результате здравомыслящий человек ищет пути и средства для своего спасения и безопасного места. Все это показывает ему путь приобретения знаний о Творце Вселенной через размышление Своим чувством и мудростью о Вселенной и о том, что в ней содержится. Размышляя над Его творением, он приходит к познанию Творца Вселенной, чтобы прийти к вере в сокровенное и узнать, что у него есть только один Учитель и Творец, который возложил на него обязанность повиноваться предписаниям Божественного Закона, стремиться к правильному и воздерживаться от плохого. Таким образом, первая долина на пути поклонения – это размышление о сотворении Вселенной для обретения знания о ее Создателе. Она называется «Долина Знания и Познания Бога» (или *'Укбах-ту аль-'Ильм ва аль-Марифа*).

Узнав эти предписания и обязанности, он обращается к послушанию и служению. В то же время он помнит бесчисленные грехи и излишества, которые он совершил в своей жизни, и его призывают сначала покаяться от всех своих грехов и очиститься, прежде чем устанавливать отношения с Богом. На этом этапе он сталкивается с другой долиной, называемой «Долиной покаяния» (или *'Укба-ту ат-Тауба*). Поэтому после того, как он пересечет эту «Долину Покаяния», он будет заниматься поклонением и преданностью. В то же время он столкнется с другой долиной, называемой «Долиной препятствий» (или *'Uqbah-tul 'Awa-iq*). Это долина негативных сил, которые будут удерживать его от послушания и преданности. Теперь он обнаруживает, что не может в полной мере воздать должное поклонению и благочестию из-за препятствий, которых четыре:

- (1) Мир;
- (2) Творения;
- (3) [низшее] «я» («*Нафс*»); и
- (4) Сатана.

Слуга Божий сталкивается с этими препятствиями на своем пути. Он отказывается от поклонения или становится равнодушным к нему, иногда из-за

мирских прелестей, творений, себя или соблазнов сатаны. Поэтому необходимо избавиться от этих препятствий, отречься от мира, уйти в уединение от творений и противостоять себе и сатане силой и твердой решимостью.

«Я» человека («*Нафс*») является самым сильным из всех этих препятствий. Легко избавиться от других препятствий, но это «я» наиболее живучее, так как оно является оружием человеческой жизни и всегда сопровождает человека до самой смерти. Также очень сложно, скорее невозможно, искоренить его. Однако его можно держать под уздой *таквы* (благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом и праведность), чтобы его можно было подчинить послушанию и предотвратить восстание. Таким образом, это также постоянная долина, и чтобы пересечь ее, нужна помощь Бога.

Пройдя эту долину с Божьей помощью, человек столкнется с определенными препятствиями, которые не позволят ему посвятить себя поклонению с полным вниманием и покорностью. Всего их четыре:

- А. Пропитание: Личность человека («*Нафс*») пытается удержать его от поклонения, пугая его от бедности. Будучи вовлеченным в преданность и отмежевываясь от мира (т.е. привязанностью сердца к миру), он не может заработать себе на жизнь достаточно, чтобы содержать своих иждивенцев.
- Б. Страх и опасения: Человек остается в сомнениях и подозрениях относительно пригодности или непригодности проекта и работы, за которую он хочет взяться. Боится неудач.
- В. Бедствия и лишения: Человек думает, что, встав на путь Божий, ему придется столкнуться с бедствиями и трудностями, а также с противодействием и недовольством людей. Ему придется переносить различные беды и трудности.
- Г. Божественное повеление: Это божественное повеление или судьба иногда благоволит, а иногда идет против человека и часто полна горечи.

Иногда человек сталкивался с этими препятствиями, называемыми «Долиной препятствий» (или '*Uqbah-tul 'Awaridh*'). Для того, чтобы успешно пересечь их, ему нужны четыре вещи:

- А. Иметь полное доверие к Богу в вопросе пропитания.
- Б. Доверить все Богу в вопросе страхов и опасений.
- В. Терпеливо переносить бедствия и лишения, которые выпадают на его долю.

Г. Пассивно подчиняться Воле Божьей в вопросе Божественного Предопределения.

Когда человек привил себе все эти качества и с помощью Бога пересек эту долину, он столкнется с другой долиной. Он почувствует, что его «я» не склонно предаваться поклонению и пало жертвой чрезвычайной небрежности в этом вопросе; Он стал отвращением к праведности и интересуется грехами и пороками. В такой ситуации необходим импульс для того, чтобы создать интерес к себе («*нафс*»), обратиться к поклонению и послушанию, держаться подальше от грехов и пороков и создать в этом страх Божий. Этот импульс заключается в двух действиях:

1. Надежда [на Бога], и
2. Страх [перед Богом].

Иными словами, человек должен надеяться на награду и воздаяние, которые Бог обещал в награду за благочестие, праведность и добрые дела. Этот акт надежды побудит человека к поклонению, послушанию и добрым делам. Точно так же человек должен думать о тяжком наказании, о пытках и трудностях, с которыми он, вероятно, столкнется в Последней жизни. Когда этот страх рождается в сердце, человек откажется от непослушания и грехов. Эту долину называют «Долиной побуждения и побуждения» (или '*Uqbah-tul Bawa'ith*'). Когда эта долина встает на пути, человек должен пересечь ее, помня о вышеизложенных указаниях.

После того, как он пересечет все эти долины, ничто не помешает ему посвятить себя поклонению [Богу] и добрым делам с полной концентрацией ума и должной покорностью. На этой стадии он будет ощущать присутствие таких качеств, которые побудят его предаваться поклонению и послушанию с полной концентрацией.

Приняв участие в поклонении, человек почувствует, что два главных бедствия все еще портят его поклонение. Одно из этих бедствий – показуха или хвастовство, а другое – гордыня («*уджуб*», или самодовольство). Любовь к показухе Своего поклонения разрушает саму цель Его поклонения и полностью разрушает ее. Иногда гордыня рождается в его сердце из-за его праведных поступков, и он начинает чувствовать, что стал очень набожным и святым человеком, и тогда он становится жертвой самообмана [и самоправедности], тогда все праведные дела идут прахом. Таким образом, теперь на его пути стоит другая долина, которая называется «Долина факторов, разрушающих поклонение» (или '*Uqbah-tul Qawadeh*'). Чтобы безопасно пересечь эту долину, он нуждается еще в двух качествах: (1) искренности и (2) Божьей благодати и милосердии. С помощью этих качеств он должен украшать свое поклонение искренностью и верностью Всевышнему Богу и верить, что все его атрибуты и достоинства обусловлены только Божьей помощью и милостью. [Один поэт сказал на персидском языке:]

«Удача в нем происходит не от его собственной силы и усилий, а от помощи и благосклонности Милосердного Бога».

При отсутствии такого чувства есть большая вероятность, что благие дела рушатся и эти слова, не дай Бог, могут стать применимыми к нему: «*Хасир ад-дунья ва аль-ахира*» (он потерял мир, а также загробную жизнь). Он должен пересечь эту долину с Божьей помощью. Пройдя все эти долины, человек достигает цели поклонения и свободы от всех бедствий.

Теперь он понимает, что навсегда утонул в щедротах и милости Возвышенного Бога. Только благодаря бесконечному милосердию Бога Он наслаждается добродетелью поклонения, добрых дел и полной свободой от грехов и пороков. Это будет означать тяжелую потерю, если он станет пренебрегать этим щедрым Учителем, Богом. В этом случае он потеряет свой статус *вали* (друга) и любимого слуги Бога. Он может быть лишен Его благословений и Его добрых дел. Поэтому он славит Бога и благодарит Его. Мы называем это «Долиной хвалы и благодарения [Богу]» (*'Uqbah-tul Hamd wa as-Shukr*).

Когда человек пересекает эту долину, в том числе с помощью Бога, он осознает, что вот-вот достигнет своей цели и достигнет своей цели. Продвинувшись дальше по этому пути, он прибудет в страну Божьего Милосердия и Благодати и на равнину Божественной любви и доступа к Богу. Он будет допущен в место благоволения Божия и в обитель Ангелов. Ему будет предоставлен особый статус близости к Богу и допуск к великому собранию тех, кто всегда взывает к Всевышнему Богу и молится Ему. Он получит право на дары и щедрости Творца. Он настолько погрузится в общество духовных Ангелов, что проведет оставшуюся часть своей жизни в саду памяти Божией. Телесно он будет в этом мире, но духовно и виртуально его сердце останется привязанным к делам Последней жизни. Его любовь к мирским делам и интерес к ним постепенно исчезнут. Каждое мгновение он будет ждать зова смерти с желанием встретиться с Богом. В конце концов призыв придет к нему вместе с радостной вестью. Он будет перенесен из этого преходящего мира в вечный мир Последней жизни, где он будет введен в Рай с великой честью, легкостью, комфортом, роскошью и любовью. Божественный прием и развлечения будут слишком богатыми и роскошными, чтобы их можно было описать словами. Этот уникальный статус, эти благословения и награды будут расти день ото дня. Даже Ангелы будут завидовать ему в его успехе и возвышении до высоких чинов [перед Богом].

Мы молимся Всевышнему Богу, чтобы Он включил всех нас, по Своей милости, в число таких слуг и облагодетельствовал нас Своими великими дарами и щедротами и исключил нас из числа Своих отвергнутых и осужденных слуг. Пусть Он поможет всем нам применять наши знания на практике, проводить нашу жизнь в соответствии с Его Волей и Благоволением, и пусть наше знание не будет проклятием для нас. Все это очень легко для Него, так как Он самый милосердный из всех, кто проявляет милосердие.

И это совсем не сложно для Бога.

Ниже приведен порядок и настройка, о которых я говорил в начале. Суть этого порядка и установки заключается в том, что семь долин стоят на пути поклонения и преданности [и пересечение этих долин ведет к Гнозису Бога, который является целью жизни человека, что, в свою очередь, ведет к вечному счастью и бесконечному триумфу]:

1. Долина познания и познания Бога,
2. Долина покаяния,
3. Долина препятствий,
4. Долина препятствий,
5. Долина побуждений и импульсов,
6. Долина факторов, разрушающих поклонение, и
7. Долина хвалы и благодарности [Богу].

Обсуждение всех этих долин завершит мою книгу «Минхадж аль-Абидин [или Джаннату Рабб аль-'Аламин]» («Лучший путь для поклоняющихся [Богу, ведущему их в Рай Господа всех вселенных и существований]»). Я кратко изложу соответствующие значения и важные моменты, а также подробно расскажу об этом в отдельных главах, для этого я ишу помощи Бога и «*La hawla wa la quwwata illa billah*» (Нет Силы и Могущества, кроме Бога).

Дальнейшее изложение цели жизни

Имам Газали далее развивает цель человеческой жизни в начале своей знаменитой книги «Джавахир аль-Коран» или «Драгоценности Корана» и говорит, что Коран имеет шесть целей, а всего десять целей, если включить в нее некоторые из подцелей. Первая и самая важная цель Корана, которая превосходит все другие цели, а именно они служат главной цели, – это познание Бога, т.е. достижение состояния Гнозиса Бога (*Марифа*). Все остальные цели Корана подчинены этой главной цели и служат достижению этой главной цели. Имам Газали в начале этой замечательной книги «Джавахир ал-Коран» или «Драгоценности Корана» [9] говорит следующее:

КОРАН ПОДОБЕН ОКЕАНУ, КОТОРЫЙ ПОКРЫВАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ И ЦЕННОСТЕЙ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

«Разве они не размышляют над Кораном [чтобы понять его глубокий смысл], или дело в том, что их умы (т.е. сердца) заперты изнутри?» (Коран, глава 47, аят 24)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

После упоминания имени Бога я прославляю Его Его хвалой, которая должна составлять начало каждой книги. Да пребудут Его благословения на Его посланников! — Молитва, которая должна составлять завершение всякой речи.

Тогда я хочу пробудить вас ото сна. О вы, кто долго читает Коран, кто воспринимает его изучение как занятие и кто впитывает некоторые его внешние значения и предложения. Как долго вы будете бродить по берегу океана, закрывая глаза на чудеса смысла Корана? Разве не было вашим долгом плыть посреди бездонного океана этих значений, чтобы увидеть их чудеса, путешествовать на их острова, чтобы собрать их лучшие продукты, и нырять в их глубины, чтобы разбогатеть, приобретая их драгоценности? Разве вам не стыдно за то, что вы лишены их жемчуга и драгоценностей из-за вашего упорства, когда вы смотрите на их берега и внешние проявления?

Разве вы не узнали, что Коран подобен океану и что именно от Корана ответвляются науки древних и современных народов, подобно тому, как реки и ручьи ответвляются от берегов океана? Почему бы вам не подражать тем людям, которые переходили вброд их волны и таким образом добывали красную серу, ныряли в их глубины и таким образом извлекали красный корунд, сверкающий жемчуг и зеленый хризолит, путешествовали вдоль их берегов и собирали таким образом серую амбру и свежее цветущее алоэ, привязывались к их островам и таким образом извлекали из своих животных величайшее противоядие и сильнейший мускус? Обратите внимание, что, выполняя долг исламского братства и надеясь на благословение вашей молитвы Богу, я хочу теперь направить вас на путь этих людей, их ныряние и их плавание [в бездонный океан глубоких смыслов Корана].

ЦЕЛИ КОРАНА И ЕГО ЦЕННОСТИ БЫВАЮТ ШЕСТИ ВИДОВ

Тайна Корана, его чистейшая суть и его конечная цель состоят в том, чтобы призвать людей к Богу, Всемогущему, Господу этого мира и Последней жизни, Творцу небес вверху и слоев земли внизу, а также всего, что находится между ними, и того, что находится под влажными недрами. По этой причине главы Корана и его стихи ограничены шестью типами, из которых три являются прецедентами и важными принципами, а [оставшиеся] три следуют им, обогащают и дополняют их. Что касается трех важных разделов, то они касаются определения Бога, к Которому люди призваны [чтобы познать Бога и достичь Гнозиса или *Марифы*], определения прямого пути, упорства в котором требуется для продвижения к Нему [т.е. духовного пути, ведущего человека к Богу], и определения состояния в момент достижения Него [в состоянии Гнозиса или *Марифы*].

Что же касается трех разделов, которые обогащают и дополняют их, то в одном из них описываются условия жизни тех, кто откликается на призыв к Богу, и Его

деликатные отношения с ними, а тайна и цель этого состоит в том, чтобы возбудить [в других] желание [достичь этих условий] и побудить их [к этому]. В ней также описываются условия жизни тех, кто уклоняется от ответа на призыв, и способ наказания их Богом, секрет и цель которого заключаются в том, чтобы вызвать уважение и страх. Вторая часть повествует о положении тех, кто отвергает Бога, и раскрывает их позор и невежество в спорах и спорах против истины. Тайна и цель всего этого заключаются в том, чтобы, со стороны лжи, сделать явным и вызвать отвращение, а со стороны истины — ясное понимание, подтверждение и принуждение. Третий раздел определяет этапы пути к Богу и то, как они получают обеспечение и подготовку к нему.

ОБЪЯСНЕНИЕ ШЕСТИ ЦЕЛЕЙ КОРАНА

Первая **часть** стихов Корана касается определения Того, к Кому призваны люди. Это объяснение знания (*Марифа или Гнозис*) о Боге (да будет Он возвышен!), и это красная сера. Это знание включает в себя знание сущности Истинного, знание Его атрибутов и знание Его дел, и эти три знания следует называть корундом, поскольку они являются самыми особыми из преимуществ, получаемых от красной серы.

Подобно тому, как корунды имеют свои степени — среди них красный, голубовато-серый и желтый; некоторые из них ценнее других, — так и эти три формы знания не принадлежат к одному и тому же рангу. Напротив, самым ценным из них является знание Сущности Бога («*Дхаат*»), и поэтому его следует называть красным корундом. Рядом с этим идет знание атрибутов Бога («*Сифаат*»), и это голубовато-серый корунд. К этому примыкает знание о делах Божьих («*Аф'аал*»), и это желтый корунд.

Подобно тому, как самый ценный из этих корундов является самым большим и самым редким, и из-за его редкости [даже] короли могут завладеть лишь малой его частью, в то время как иногда они могут получить многое из того, что ниже его, точно так же и знание Божественной Сущности является самым узким по объему, его труднее всего приобрести. наиболее озадачивающим для мысли и наиболее далеким от обсуждения. Вот почему Коран содержит только примечания и указания на это знание, а ссылки на него равносильны упоминанию об абсолютном освящении, как слова Бога (да будет Он превознесен!), «Подобно Нему, нет ничего» (Коран), и сура (глава) Искренности («*Ихлас*») и упоминание об абсолютном величии, как в Его словах: «Слава Ему! Он Высок и превознесен над тем, что они [т.е. многобожники] описывают о Нем! Создатель небес и земли!» (Коран).

Что же касается божественных атрибутов (*«сифаат»*), то их сфера применения шире, а пояс речи о них шире. Вот почему стихи, описывающие божественное знание, силу, жизнь, речь, мудрость, слух, зрение и так далее, многочисленны. Что же касается божественных дел, то они сравнимы с морем, берега которого очень широки и границы которого не могут быть установлены исследованием. Напротив, нет ничего в существовании, кроме Бога и Его дел. Все, что существует помимо Него, есть Его дела; Коран, однако, включает в себя очевидные из них, существующие в видимом мире, такие как упоминание небес, звезд, земли, гор, деревьев, животных, морей, растений, нисхождение пресной воды [из облаков] и все другие средства поддержания растений и [других форм] жизни. Таковы божественные дела, очевидные для чувств. Самые благородные из Его творений, самые замечательные из них и те, которые наиболее ясно указывают на славу своего Создателя, — это те, которые не очевидны для чувств, но принадлежат к невидимому миру (*«Алам аль-Малакут»*). Это ангелы, бестелесные существа, дух и душа, т. е. та часть человека, которая знает Бога (да будет Он возвышен!); Эти последние два также входят в общую сумму невидимого и невидимого мира и находятся вне мира обладания и чувственного восприятия.

К числу божественных деяний, неочевидных для чувств, относятся земные ангелы, которым доверена [забота] о человечестве, и это те ангелы, которые пали ниц перед Адамом (да пребудет с ним мир и благословение Божие!). Среди них есть и бесы, которым дана власть над человечеством, и те, кто отказался пасть ниц перед Адамом. [Далее,] среди них есть небесные ангелы, высшими по рангу являются архангелы (*«аль-карбийун»*), которые уединяются в Раю, не обращая внимания на людей; напротив, они не обращают внимания ни на что, кроме Бога (да будет Он превознесен!) из-за своей поглощенности красотой Его Господствующего Превосходительства и его славой; они устремляют свой взор на Него, прославляя Его день и ночь, не утомляя. Не считайте невероятным, что среди слуг Божьих может быть кто-то, кого Его слава отвлекает от внимания к Адаму и его детям (т.е. к человечеству). Человек не может возвеличить себя до такой степени. Воистину, Посланник Бога (да благословит его Он и приветствует!) сказал: «Несомненно, у Бога есть белая земля, где путь солнца длится тридцать дней, подобно дням этого мира; она наполнена в тридцать раз больше [чем этот мир] существами, которые не знают, что Богу не повинуются на земле, и не знают, что Бог (да будет Он превознесен!) создал Адама и *Иблиса* (сатану). Ибн 'Аббас (да будет доволен им Аллах) передал это предание. Воистину, Царство Божье широко! Знайте, что большинство людей не знают о большинстве дел Божьих, особенно о самых благородных из них. Скорее, их понимание ограничено мирами чувств и воображения, которые являются последним из результатов невидимого мира и подобны коже, наиболее удаленной от самой чистой сердцевины. Тот, кто не выходил за пределы этой стадии, не видел ничего, кроме его кожуры, и чудес человека, кроме его внешнего вида. Таким образом, они составляют общую сумму первого раздела коранических сур (глав) и стихов, и в них присутствуют различные типы корундов. Вскоре мы будем читать вам стихи, ниспосланные

именно о них, поскольку они являются сутью Корана, его сердцем, его сутью и его тайной.

Второй **раздел** касается определения пути продвижения к Богу (да будет Он превознесен!). Это происходит путем посвящения себя служению Богу, как Он (да будет Он превознесен!) сказал: «Посвящайте себя Ему с благоговением» (Коран, глава 73, стих 8). Преданность Ему достигается путем продвижения к Нему [сердцем и душой] и отворачивания от вещей, отличных от Него; и это выражается в Его словах: «Нет Бога, кроме Него; так примите Его в качестве стража» (Коран, глава 73, стих 9). Продвижение к Нему может быть достигнуто только настойчивостью в памятовании о Нем, в то же время отворачиваясь от иного, чем Него, на что действует противоположная страсть, очищением себя от бед мира сего и очищением души от них [т.е. от всех пороков, зол и отрицательных склонностей и склонностей]. Результатом этого очищения является процветание в Последней жизни, как сказал Бог (да будет Он возвышен!): «Воистину, достиг процветания тот, кто очистил себя и помнит имя своего Господа и таким образом совершает ритуальную молитву» (Коран). Таким образом, [духовный] путь [ведущий к Богу] поддерживается двумя вещами, а именно: настойчивостью и противостоянием — настойчивостью в памятовании о Боге (да будет Он возвышен!) и противостоянием тому, что отклоняет от Него. Это путь (*ас-сафар*) к Богу. В этом путешествии к Богу нет движения ни со стороны путника, ни со стороны Того, к Кому он идет, так как и то, и другое вместе. Разве вы не слышали слов Бога (да будет Он превознесен!) — и Он самый правдивый из всех говорящих:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

«Мы ближе к нему [т.е. человеку], чем его яремная вена» (Коран, глава 50, стих 16).

Истина заключается в том, что ищущий и искомый сравнимы с картиной, присутствующей в зеркале: картина не раскрывается в нем из-за ржавчины на ее поверхности; однако, когда вы полируете зеркало, картина раскрывается в нем ни в движении картины к нему, ни в ее движении к картине. но снятием завесы. Бог (да будет Он возвышен!) раскрывается Своей сущностью и не сокрыт, ибо сокрытие света невозможно, и при свете все сокрытое становится явным, а Бог есть свет небес и земли. Соккрытие света из зрачка глаза вызвано только одной из двух причин — либо мутностью зрачка глаза, либо его слабостью, так как он не может переносить большой ослепительный свет, так же как глаза летучих мышей не могут переносить свет солнца. Итак, на вас нет ничего, кроме как очистить помутнение от глаз души и укрепить ее зрачок. В таком случае Бог будет в душе, как картина в зеркале, так что, когда Он внезапно явит Себя в зеркале души, вы поспешите сказать, что Он находится внутри души и что человеческая природа (*насут*) облеклась в божественную природу (*лахут*), пока Бог не укрепит вас твердым словом, чтобы вы осознали, что картина не находится [в действительности] внутри зеркала. но [только] отражено в нем. Если бы картина

находилась внутри зеркала, было бы невысказано, чтобы она могла отражаться во многих зеркалах одновременно; Скорее, в тот момент, когда оно находилось внутри одного зеркала, оно двигалось от другого. Это, однако, совсем не так, потому что Бог открывает Себя многим гностикам в одно и то же время. Это правда, что Он открывает Себя некоторым зеркалам [душ] наиболее совершенно, наиболее очевидно, наиболее непосредственно и наиболее ясно, а другим — наиболее тайно и косвенно, и это [различие] соизмеримо с ясностью зеркала [сердца], его полировкой, правильностью его формы и правильной шириной его поверхности. Вот почему Пророк [Мухаммад] (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Бог, безусловно, открывает Себя людям в целом, но особенно Абу Бакру [великому сподвижнику Пророка и святому]».

Знание о [духовном] продвижении [к Богу] и постижении Его (усула) также подобно бездневному морю из морей Корана. Вскоре Мы соберем для вас стихи [Корана], которые направят вас на путь [духовного] продвижения [к Богу], чтобы вы могли задуматься над ними во всей их полноте. Может случиться так, что то, что должно быть открыто, будет открыто и вам. Это разделение [глав и стихов Корана] составляет сияющие жемчужины.

Третье подразделение [стихов Корана] определяет состояние человека в момент достижения Бога [в состоянии близости и Гнозиса или *Марифы*]. Он включает в себя упоминание об отдыхе и восторге, с которыми он столкнется. Слово, которое включает в себя все виды покоя, есть Рай, и высочайшее из них есть наслаждение созерцанием Бога (да будет Он превознесен!). Он [также] включает в себя упоминание об унижении и наказании, которые должны претерпеть те, кто скрыт от Него, пренебрегая [путем к Нему]. Слово, которое включает в себя все виды боли, — это ад, и самая сильная из них — это боль, вызванная покрывалом (*хиджабом*) [от Бога] и удалением [от Него] (да защитит нас Бог от этого!). По этой причине Он первым упомянул об этом в Своих словах (да будет Он превознесен!):

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُوبُونَ

— Нет, конечно. В тот день они непременно будут сокрыты от своего Господа». (Коран, глава 83, стих 15).

Кроме того, это деление включает в себя упоминание о предшествующих условиях обеих групп [т.е. обитателей Рая и людей Ада]. Эти условия выражаются в воскресении, воскрешении мертвых, расчете, весах [для взвешивания добрых и злых дел людей] и мосте [через ад, через который каждый перейдет, чтобы войти в Рай]. Они имеют очевидные внешние значения, которые занимают место пищи для простых людей; они [также] имеют неясные тайны, которые занимают место жизни для особых людей (т.е. гностиков или друзей и приближенных Бога). Третья часть аятов Корана и его глав посвящена их деталям. Мы не собираемся собирать их [в этой книге], потому что их больше, чем можно собрать и сосчитать.

В их случае есть простор для размышлений и поиска. Это третье подразделение и составляет зеленый хризолит.

Четвертое разделение [глав и стихов Корана] касается условий жизни тех, кто прошел [путь к Богу], и тех, кто отвергнулся от Него и отклонился от Его пути. Условия первого [выражены] в рассказах Адама, Ноя (Нуха), Авраама (Ибрахима), Моисея (Мусы), Аарона (Харуна), Захарии, Иоанна (Яхьи), Иисуса (Исы), Марии (Марьям), Давида (Дауда), Соломона (Сулеймана), Ионы (Юнуса), Лота (Лута), Еноха (Идриса), Хидра, Шуайба, Илии и Мухаммада (мир и благословение Бога им всем), Гавриила, Михаила, [других] ангелов. и так далее. Положение тех, кто отрекся от Бога и отклонился от Его пути, подобно рассказам о Нимроде, фараоне, «Ааде, народе Лота, народе *Туббы*», людях из Роци (*Айка*), неверующих из Мекки, поклоняющихся творениям человеческим, дьяволах и так далее. Польза от такого деления заключается в возбуждении страха, предупреждении и поощрении внимания. В это деление также входят тайны, указания и намеки, которые требуют длительного размышления. Серая амбра и свежесцветущее алоэ встречаются в описании условий жизни этих двух групп людей. Стихов, ниспосланных о них, так много, что нет необходимости искать и собирать их.

Пятый **раздел** [глав и стихов Корана] касается аргументов неверующих против истины, ясного объяснения их унижения очевидными доказательствами и поразительного разоблачения их лжи и самообмана. Их ложь бывает трех видов: во-первых, они говорят о Боге (да будет Он возвышен!) в терминах, которые не подобают Ему, например, что ангелы являются Его дочерьми, что у Него есть потомство, что у Него есть подруги и т.д. Второй – считать Божьего Посланника Мухаммада (да благословит его Бог и да приветствует его!) колдуном, прорицателем и лжецом, отказываться верить в его пророчество и говорить, что он такой же человек, как и другие люди, поэтому он не заслуживает того, чтобы за ним следовали. Третье – это отрицание Последнего Дня, отрицание воскресения, воскрешения мертвых, Рая, Ада и отрицание последствий послушания и непослушания Богу. В Его (да будет Он превознесен!) аргументах, подкрепленных доказательствами против неверующих, присутствуют тонкости и реалии, в которых можно найти великое противоядие. Стихи, относящиеся к этому [пятому] разделению, также, очевидно, многочисленны.

Шестой раздел [глав и стихов Корана] определяет выполнение обязанностей на этапах пути [к Богу] и способ получения провизии и поиска готовности, готовя оружие, которое даст отпор разбойникам и разбойникам на этих этапах. Объяснение этому заключается в том, что мир – это одна из ступеней тех, кто идет к Богу (да будет Он возвышен!), а тело – это транспортное средство. Человек, который пренебрегает управлением сценой и транспортным средством, не может завершить свое путешествие. До тех пор, пока он не наведет порядок в делах своей жизни, задача полной преданности Богу (да будет Он возвышен!),

которая тождественна прохождению пути к Нему, не может быть достигнута. Эта преданность [в свою очередь] не может быть завершена до тех пор, пока его тело не станет здоровым и его потомство не продолжится. Эти два явления становятся совершенными благодаря сохранению своего существования и по мере того, как они отталкиваются от того, что их развращает и разрушает. Что же касается средств сохранения своего существования, то они едят и пьют, которые предназначены для продолжения существования тела, и для половых сношений, то есть для продолжения потомства. Пища создается как средство жизнедеятельности, а самки – как средство продолжения рода. Но съедобные продукты и женщины не являются особенными на основании их врожденных качеств. Если бы этот вопрос не был определен как порядок их придания особого характера, то люди пренебрегли бы им и воевали бы между собой, и это отвлекло бы их от пути [к Богу]; Действительно, это привело бы их к гибели.

Поэтому Коран разъясняет правила специализации в отношении богатства в стихах, касающихся продажи, ростовщичества, предоставления и получения займов, раздела наследства, причин необходимых расходов, раздела добычи, благотворительности, браков, освобождения рабов и захвата пленных в бою. Коран [также] определил характер специализации в отношении богатства во время предъявления обвинения с помощью признания, клятвы и свидетелей. Что касается особенностей в отношении женщин, то они описаны в стихах о браке, разводе, отказе от развода, законном периоде выхода на пенсию, назначенном вдове или разведенной женщине перед тем, как она сможет снова выйти замуж, хуле (праве женщины на развод), приданом (обязательная сумма, выплачиваемая женщине ее мужем при вступлении в брак), а также в стихах о тех женщинах, с которыми брак является незаконным из-за кровного родства и родства через брак. Средства отталкивания тех элементов, которые разрушают как здоровье тела, так и продолжение потомства, являются наказаниями, которые удерживают человека от этих элементов. Эти наказания подобны войне с агрессорами и борьбе с несправедливыми людьми, наказаниям, контрибуциям, обличениям, искуплениям, выкупу кровью и возмездию. Справедливость и выкуп за кровь предписываются в качестве сдерживающего фактора от попыток уничтожить жизнь и здоровье [другого]. Наказания за кражу и разбой на большой дороге предписываются как средство отпугивания того, что разрушает богатство, что является средством к существованию. Наказания за прелюбодеяние, ложное обвинение предписываются в качестве сдерживающего фактора от того, что приводит в беспорядок дела потомства и родословной и развращает средства продолжения человеческого рода и последующих поколений. Борьба с агрессорами предписывается как отражение того, что будет вызвано отрицателями истины, а именно беспорядка в средствах к существованию и поклонения, с помощью которых достигается достижение Бога. Борьба с несправедливыми людьми призвана отразить смятение, которое возникнет, когда непокорные люди выскользнут из-под контроля правительства, которое вверено тому, кто охраняет тех, кто идет [путем Бога] и поддерживает праведников, как заместитель Посланника Господа всех миров. Аяты, ниспосланные на эти темы, не сокрыты от вас. Они воплощают в себе фундаментальные принципы, преимущества,

мудрость и блага, которые постигает тот, кто размышляет о красоте богооткровенного закона, описывающего границы суждений о вопросах этой жизни. Это шестое подразделение [также в стихах Корана] включает в себя то, что называется дозволенным, незаконным и ограничением Бога. Именно в стихах, подпадающих под это разделение, можно найти самый сильный мускус.

Эти [шесть разделов или категоризации всех стихов Корана] образуют слияние тех учений, которые содержатся в главах Корана и их стихах. Если вы соедините эти шесть разделов вместе с их предполагаемыми ответвлениями на одной нити, вы обнаружите, что существует десять типов [стихов Корана]. [Они касаются] Божественной Сущности [или Бытия Бога/*Даат*], Божественных атрибутов [*Сифаат*], Божественных дел (*Аф'аал*), будущей жизни [после того, как эта мирская жизнь заканчивается смертью], прямого пути (т.е. духовного пути, ведущего к Богу и Гнозису или *Марифе*), очищения и украшения [души, т.е. *тазкии* или учения, связанные с духовностью, ведущие человека к Гнозису Бога], условия жизни святых (достигших Гнозиса и духовного совершенства), условия жизни тех, кто отверг Бога, [Его] споры с неверующими [чтобы помочь им увидеть свет истины] и, наконец, границы судебных решений [для сохранения жизни, имущества, мира и процветания на благо человеческих обществ].

Полированное зеркало сердца и отражающийся в нем свет истины

Далее Газали подробно останавливается на реальности души и на том, как она способна достичь состояния Гнозиса («*Ма'рифа*») Бога, которое является целью человеческой жизни и от которого зависит достижение вечного счастья и бесконечного успеха, в третьем томе (также известном как «Четверть разрушительных душ») своей самой известной книги «*Ихья 'Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу» (4 тома) следующим образом¹⁰¹:

Следует знать, что вместилищем знания является сердце, под которым я подразумеваю тонкую разреженную субстанцию, которая управляет всеми частями тела и которой повинуются и служат все ее члены. В своем отношении к истинной природе умопостигаемого оно подобно зеркалу в своем отношении к формам изменяющихся явлений. Ибо, подобно тому, как то, что изменяется, имеет форму, и образ этой формы отражается в зеркале и представляется в нем, так и всякое умопостигаемое имеет свою специфическую природу, и эта природа имеет форму, которая отражается и проявляется в зеркале сердца. Подобно тому, как зеркало — это одно, формы индивидов — другое, а представление их отражения в зеркале — третье. Таким образом, всего три вещи, так и здесь есть три вещи: сердце, специфическая природа вещей и представление и присутствие этого в сердце. Интеллект — это сердце, в котором существует образ специфической природы вещей. Умопостигаемое означает специфическую природу вещей. Постигание означает представление изображения в зеркале.

Подобно тому, как акт схватывания, например, требует того, что хватает, как, например, руки, того, что схватывается, как, например, меча, и акта соединения меча и руки путем вложения меча в руку, который называется актом схватывания, так и присутствие образа умопостигаемого в сердце называется постижением. Реальность существовала, и поэтому она была в сердце, но не было понимания, потому что понимание означает присутствие реальности в сердце. Точно так же существовал меч, а также рука, но не было ничего, что называлось бы «актом хватания и удержания», потому что меч на самом деле не входил в руку. Правда, хватание означает присутствие самого меча в руке, в то время как умопостигаемое само по себе не входит в сердце. Ибо огонь сам по себе не входит в сердце того, кто знает огонь, но то, что действительно присутствует в его определении и истинной природе, которая соответствует его форме. Таким образом, более уместно сравнение сердца с зеркалом, так как сам человек в действительности не присутствует в зеркале, а присутствует только образ, который ему соответствует, и поэтому присутствие в сердце образа, соответствующего истинной природе умопостигаемого, называется постижением.

Зеркало может не отражать формы по пяти причинам: во-первых, из-за дефекта его формирования, как, например, кусок грубого железа перед тем, как его обточить, придать ему форму и отполировать; во-вторых, из-за грязи на его поверхности и ржавчины и тусклости, несмотря на то, что он идеально подвержен формованию; в-третьих, потому что он повернут от направления объекта к чему-то другому, как, например, если бы объект находился за зеркалом; в-четвертых, из-за завесы, помещенной между зеркалом и предметом; и в-пятых, из-за незнания направления желаемого объекта, так что невозможно поместить его перед положением и направлением объекта.

Точно так же сердце – это зеркало, готовое отразить в нем истинную природу реальности всего сущего. Сердцам не хватает знаний, которых им не хватает только по следующим пяти причинам:

Первая причина – это несовершенство своей собственной природы, например, сердце ребенка, которое не отражает умопостигаемых вещей из-за своего несовершенства.

Вторая причина заключается в тупости из-за непослушания и скверны, нагроможденной на лице сердца из-за многих похотей, ибо они препятствуют чистоте и непорочности сердца. Реальность перестает проявляться в ней пропорционально ее тьме и нагроможденной на нее грязи. На это Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в своем высказывании сказал: «Когда человек совершает грех, что-то из его ума покидает его и больше не возвращается к нему». Иными словами, на его сердце приходит тупость, влияние которой остается навсегда, даже если его цель состоит в том, чтобы устранить ее добрым делом. Но если бы он совершил доброе дело без предшествующего злого дела, то сердце, несомненно, сияло бы больше. Однако, когда злое деяние предшествовало, ценность доброго дела терялась, хотя сердце и возвращалось

им в состояние, предшествовавшее злему делу, но его свет от этого не увеличивался. Это очевидная потеря и неизбежный дефект. Зеркало, которое было испачкано, а затем стерто полировальной тканью, не похоже на то, которое было протерто полировальной машиной для увеличения его прозрачности без каких-либо предыдущих пятен. Таким образом, повинувшись Богу и противостоя требованиям своих желаний, освещайте сердце и очищайте его. Поэтому Всемогущий Бог говорит:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

«Тех, кто усердствует на наших путях, Мы непременно и непременно наставим на наши стези». (Коран, глава 29, стих 69)

Посланник Бога, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Бог делает так, что тот, кто действует в соответствии с тем, что он знает, становится наследником знания, которого он не знает». (Это повествование передано в сборнике пророческих преданий под названием «Абу Наим» со ссылкой на Анаса).

Третья причина заключается в том, что сердце может быть отвергнуто от искомого направления реальности. Сердце праведного и послушного слуги Божьего, хотя и светлое, может не иметь ясного изложения реальности, ибо он не стремится к реальности, и у него нет зеркала [сердца], противоположного направлению искомого. Возможно, все его внимание занято глубинами телесного подчинения или обустройством средств к существованию, и его мысль не свободна для созерцания Божественного Присутствия и скрытых Божественных реальностей. Таким образом, ему открывается только то, о чем он думает, будь то мельчайшие недостатки его религиозных трудов или скрытые недостатки души, если именно они занимают его ум, или интересы добывания средств к существованию, если он думает о них. Если ограничение внимания делами и деталями актов послушания препятствует раскрытию реальности с ясностью, то как вы оцениваете того, кто тратит свою энергию на вожделения и удовольствия этого нынешнего мира и связанных с ним вещей? Как не скрыть от такого человека истинное откровение?

Четвертая причина – вуаль. Послушный человек, который преодолел свои желания и посвятил себя исключительно определенной конкретной реальности, может не открыть ей ее, потому что она скрыта от него какой-то верой, которую он имел с раннего детства, и он слепо следовал ей и добросовестно принимал ее. Эта вера отгораживает его от истинной природы реальности и препятствует тому, чтобы что-либо открылось его сердцу вопреки строгим толкованиям доктрин, которые он слепо принял. Это тоже великая завеса, которая осеняет большинство мусульманских богословов-схоластов и тех, кто является ревностными последователями юридических школ, если не самых праведных людей, которые размышляют о владычестве небес и земли; ибо они завуалированы своим слепым следованием догмам, которые застыли в их душах

и прочно застыли в их сердцах и стали завесой между ними и восприятием реальностей.

Пятая причина заключается в незнании направления, с которого должно быть получено знание о предмете. В самом деле, новичок не может получить знания о том, что неизвестно, не вспоминая науки, связанные с тем, чего он желает. Как только он вспомнит их и расположит в себе в особом порядке, который ученое название называет «процессом дедукции», он найдет направление искомого предмета, и его истинная природа будет ясно раскрыта его сердцу. В самом деле, то, что не является инстинктивным и что человек желает знать, не может быть поймано иначе, как в сеть приобретенного знания; В самом деле, никакая единица знания не приобретается иначе, как из двух предшествующих единиц знания, которые связаны и соединены особым образом, и из их комбинации приобретается третья единица знания. Каждый предмет знания имеет два особых источника и определенный способ их сочетания, и из этого сочетания получается производный предмет знания, который иском. Незнание этих источников и способа их сочетания – вот что мешает пониманию. В качестве примера этого уже упоминалось незнание направления, в котором находится объект.

Другой пример – это человек, который хочет видеть свое лицо в зеркале. Если он держит зеркало перед своим лицом, то оно не будет расположено напротив положения его лица, которое, таким образом, не появляется в нем. Если он держит его за своим лицом и обращен к нему, то он отворачивает зеркало от своих глаз и поэтому не может видеть ни зеркало, ни отражение лица в нем. Таким образом, ему нужно еще одно зеркало, которое можно было бы разместить позади его лица, причем первое зеркало было обращено к нему таким образом, чтобы он мог его видеть, и он должен соблюдать правильное соотношение между расположением двух зеркал, чтобы изображение его лица отражалось в зеркале, противоположном ему, а изображение этого зеркала отражалось в другом зеркале, обращенном к глазу. Затем глаза воспринимают изображение его лица. Таким образом, в стремлении к знанию существуют странные пути, в которых есть извилистые повороты и косые пути, более странные, чем те, о которых мы упоминали в отношении зеркала, и действительно редко на лице земли встречается тот, кто направляется на путь ясного видения через эти очевидные пути.

Вот причины, которые мешают сердцу прийти к познанию истинной природы вещей. В противном случае, каждое сердце по своей природе способно прийти к познанию реальности, ибо оно является величественным и благородным существом, отличающимся от других субстанций в мире тем особым свойством и благородным качеством, о котором говорится в утверждении Всемогущего Бога:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

«Воистину, Мы возложили эту веру на небеса, на землю и на горы, но они отказались вынести ее и боялись ее, но человек взял на себя обязательство вынести ее. Воистину, он был несправедлив и невежественен». (Коран, глава 33, аят 72)

Это относится к той особой черте, которая отличает человека от небес, земли и гор и благодаря которой он может нести доверие Бога. Это доверие есть эмпирическое (духовное) знание и монотеизм.

Сердце каждого человеческого существа по своей первоначальной конституции приспособлено и способно вынести это доверие, но причины, о которых мы упомянули, мешают ему нести это бремя и осуществлять это доверие. В связи с этим Посланник Бога пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Каждый ребенок рождается на *«Фитре»* (истинная врожденная природа человека, которая находится в полном соответствии с Божественной Реальностью и общечеловеческими истинами), и только его родители делают его евреем, христианином или магом». (Этот хадис представлен сборником пророческих хадисов *Сахих Муслима* на основании пророческого сподвижника Абу Хурайры). Посланник Бога, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) далее сказал: «Если бы не тот факт, что дьяволы парят над сердцами детей Адама (т.е. людей), они смогли бы увидеть владычество Небес». Речь идет о многих из этих препятствий, которые являются завесой между сердцем и владычеством.

Об этом также говорится в хадисе со ссылкой на авторитет Ибн Умара (да будет доволен им Аллах), в котором он говорит: «Посланника Бога (мир ему и благословение Аллаха) спросили: «О Посланник Бога! Где Бог? На земле или на небе? Он ответил: «В сердцах Его верующих созданий». Согласно одному из хадисов, Бог сказал: «Ни земля Моя, ни небо Мое не могли вместить Меня, но нежное и спокойное сердце раба Моего». Далее передают, что Посланника Бога, Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) спросили: «Кто из людей лучший?» Он ответил: «Каждый верующий, чье сердце очищено [и очищено от всякой внутренней скверны]». Они спрашивали: «Что такое очищенное сердце?» Он ответил: «Это богобоязненное чистое сердце, в котором нет ни обмана, ни несправедливости, ни предательства, ни злобы, ни зависти [таким образом, сердце чисто и лишено всякого зла]».

В этом контексте Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) сказал: «Мое сердце увидело моего Господа, когда из-за благочестия Он снял завесу». Ибо, если завеса между собой и его сердцем приподнята, то видимый материальный мир и владычество невидимого незримого становятся ясно явленными в его сердце, и он видит Сад, ширина части которого – это ширина небес и земли. Его общая протяженность больше, чем небо и земля, ибо небеса и земля представляют собой видимый материальный мир, который, будучи широким по размеру и далеко идущим по объему, все же лишь конечным по отношению к целому. Но владычество невидимого незримого безгранично, состоящее из тех тайн, которые находятся за пределами зрения глаз и воспринимаются только

озарением. Правда, только часть его предстает перед глазами и воспринимается только озарением. Правда, только часть его является сердцу, но сама по себе и в своем отношении к познанию Бога она бесконечна.

Материальный мир и невидимое владычество, объединенные в одну классификацию, называются Господским Присутствием, ибо Господское Присутствие охватывает все существующие вещи. Ибо нет ничего, кроме Бога, Его Деяний и [Его] владычества; и Его рабы являются частью Его Деяний. То, что кажется сердцу таковым, является, по мнению некоторых, самим Садам; но, по мнению людей истины, это средство заслуживания Сада, и степень его владения Садам пропорциональна степени его знания и степени, в которой Бог, Его Атрибуты и Его Деяния были открыты ему. Целью всех этих актов поклонения и действий органов является очищение, совершенствование, просветление и просветление сердца. Бог говорит в Коране:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝٩

«Процветает [удачливый и достигающий блаженства] тот, кто очищает его (т.е. сердце)». (Коран, глава 91, аят 9)

Цель очищения состоит в том, чтобы достичь просветления веры в него; Я имею в виду сияющий свет познания Бога (т.е. Гнозис или «Марифа»). Вот в чем суть утверждения Всемогущего Бога:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۝١٢٥

«Кого бы Бог ни пожелал наставить, Он расширяет его сердце к Исламу (т.е. подчинению Воле Божьей, чистоте и просветлению души, которые приносят в него истинный свет веры и Гнозис Бога)». (Коран, глава 6, аят 125)

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ۝٢٢

«Может ли же тот, чье сердце Бог широко раскрыл с готовностью к самоотдаче Ему, так что он озарен светом, [истекающим] от его Вседержителя (т.е. Бога), [уподоблен слепому и глухому сердцем?]. (Коран, глава 39, аят 22)

Это просвещение и вера [и уверенность в Боге] имеет три степени: первая степень – это вера мирян, которая является чисто слепым подражанием. Вторая степень – это вера схоластических богословов, смешанная с логическими рассуждениями. Третья степень – это вера гностиков, которая ясно видит светом уверенности [и уверенности веры].

Я поясню вам это на примере: ваше признание того, что Зайд, например, находится в доме, имеет три степени. Во-первых, кто-то сказал вам, кто-то, кого вы испытали, что он правдив, и никогда не лгал и никогда не сомневался в своих словах. Ваше сердце, одним лишь слышанием, спокойно воспринимает его сообщение и довольствуется им. Это вера путем простого слепого принятия, и такова вера мирян. Ибо, достигнув возраста различения, они услышали от своих

отцов и матерей о существовании Бога, о Его знании, воле, силе и прочих Его качествах; а также о послании Посланника Бога, Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), о его правдивости и его послании. Они получали то, что слышали, и утверждались в этом и удовлетворялись этим, и им никогда не приходило в голову не соглашаться с тем, что говорили им их отцы, матери и учителя, потому что они относились к ним с большим уважением. Эта вера является действенной причиной спасения в загробном мире, и те, кто принимает ее, находятся в первых (т.е. низших) рядах людей правой руки (т.е. людей, которые достигнут спасения), но не среди тех, кто приближается к Богу. Ибо этот [уровень] веры имеет в себе ни мистическое раскрытие, ни прозрение, ни расширение сердца светом достоверности, поскольку ошибки могут заключаться в том, что слышно от отдельных людей, а точнее от групп, в том, что относится к учению. Сердца иудеев и христиан также довольны тем, что они слышат от своих отцов. Мусульмане верят в истину не потому, что они ее изучили, а потому, что слово истины было передано им.

Вторая степень веры заключается в том, что вы сами слышите слова и голос Зайда изнутри дома, но из-за стены, и из этого вы делаете вывод о факте его присутствия в доме. Тогда ваша вера, ваше допуск и ваша уверенность в том, что он находится в доме, сильнее вашей веры, основанной только на слухах. В самом деле, если вам говорят, что он находится в доме, а затем вы слышите его голос, то становитесь более уверенными в нем, потому что голос указывает на форму и вид тому, кто слышит его, при условии, что вы видите форму. Поэтому его сердце считает, что это голос этого человека. Это убеждение, смешанное с доказательством. Также возможна ошибка, потому что один голос может быть похож на другой. Также возможно притворство с помощью имитации голоса. Это не приходит в голову слушателю, потому что он не думал ни о каком подобном обвинении или о том, что кто-то имел цель в такой лицемерии и подражании.

Третья степень веры заключается в том, чтобы войти в дом, посмотреть на него и увидеть его своими собственными глазами. Это и есть подлинное эмпирическое знание и достоверное наблюдение. Это подобно познанию тех, кто приблизился к Богу, и искренних любителей истины, ибо их вера основана на свидетельстве. Эта вера включает в себя веру мирян и схоластических богословов, и у них есть одно очевидное дополнительное преимущество, которое не оставляет места для возможности ошибки. Верно, что верующие этого класса различаются по рангу в зависимости от своих достижений в знании и степени раскрытия.

Примером разницы в степенях познания является то, что один человек видит Зайда в доме, когда он находится рядом во дворе и когда солнце восходит, и поэтому он видит его совершенно, в то время как другой видит его в комнате, вдалеке или вечером, так что его форма достаточно ясна, чтобы он мог быть уверен, что это он. Но мельчайшие детали и скрытые черты его фигуры не становятся для него ясными. Различия в степенях видения богооткровенных истин относятся именно к этому роду. Что касается разницы в постижении знания, то это как если бы один видел в доме Зайда, Амра, Бакра и других, а

другой видел только Зайда. Знание первого, несомненно, больше, чем знание второго, из-за обилия познаваемых вещей.

Таково состояние сердца по отношению к наукам, и Бог лучше знает, что правильно.

.....

Чудеса и тайны сердца

Следует знать, что чудеса сердца находятся за пределами того, что способны воспринять чувства, потому что сердце также находится за пределами чувственного восприятия. Рассудки слишком слабы, чтобы постичь их иначе, как с помощью осязаемого примера, чтобы выразить чувствам то, что не воспринимается чувствами. Итак, мы объясним это людям со слабым пониманием на двух примерах.

Для первого примера предположим, что в земле вырыт резервуар, в который вода может скапливаться с поверхности сверху через впадающие в него потоки. Дно резервуара также может быть выкопано и грязь удалена из него до тех пор, пока не будет достигнут источник чистой воды, а затем вода вырывается из него до тех пор, пока не будет достигнут источник чистой воды, и тогда вода вырывается со дна резервуара. Вода более чистая и постоянная, и, возможно, более обильная и обильная. Таким образом, сердце подобно резервуару, а знание – воде. Пять внешних чувств подобны потокам. Знание может быть доведено до сердца с помощью потоков [пяти] чувств и рассмотрения наблюдаемых вещей до тех пор, пока оно не наполнится знанием. Можно также остановить эти потоки из него, уединившись и уединившись и отведя глаза от зрения, а затем решиться в глубине сердца, очищая его и снимая с него слои покровов, до тех пор, пока источник знания не извергнется из него. Но вы можете сказать: «Как может знание вырваться из самого сердца, когда оно лишено его?» Знайте, что это одно из чудес тайн сердца. Недопустимо заниматься им в науке практической религии [поскольку она относится к эзотерическому знанию].

Можно упомянуть о том, что истинная природа вещей записана в Сохранившейся Скрижали («*Ло Махфуз*»), а также в сердцах ангелов, которые приближаются [к Божественной Реальности]. Ведь подобно тому, как архитектор рисует планы строительства на чистом листе бумаги, а затем воплощает их в жизнь в соответствии с проектом или архетипом. Таким образом, Творец небес и земли написал на Сохранившейся Скрижали архетип мира от начала до конца, а затем привел его в соответствие с архетипом. Из мира, который был приведен в действительность в образе архетипа, внешним чувствам и удерживающему воображению передается еще один образ. Ибо всякий, кто смотрит на небо и землю, а затем закрывает глаза свои, видит в своем воображении образ неба и земли так, что ему кажется, будто он смотрит на них; И если бы небо и земля были уничтожены, а он сам остался бы в живых, он нашел бы в себе образ неба и земли, как будто он созерцает их и смотрит на них. Затем из его воображения

действие передается сердцу, так что в нем представлена действительная природа вещей, которая вошла в ощущение и воображение.

Изображение в сердце соответствует миру, который представлен в воображении, который, в свою очередь, соответствует миру, как он существует сам по себе, вне воображения и сердца человека. Этот существующий мир соответствует архетипу, существующему в Сохранившейся Скрижали. Таким образом, мир имеет четыре степени существования. В Сохранившейся Скрижали есть существование, которое предшествует ее телесному существованию. Продолжением его является его реальное существование, за которым, в свою очередь, следует его воображаемое существование – я имею в виду существование его образа в воображении. За его воображаемым существованием следует его интеллектуальное существование, я имею в виду существование его образа в сердце. Некоторые из этих чинов существ имеют духовный, а некоторые телесный характер. Что касается духовного, то некоторые из них более спиритуалистичны по своему порядку бытия, чем другие. Это доброта, исходящая от божественной мудрости, ибо Бог создал ваше глазное яблоко таким образом, что, несмотря на его малость, в нем изображен образ мира, неба и земли во всей их обширности. Затем она переходит от существования в области ощущений к существованию в воображении, а от него к существованию в сердце. Ибо ты никогда не сможешь постичь ничего, кроме того, что дошло до тебя, и если бы Он не поместил образ всего мира в самое твое существо, ты не знал бы того, что находится отдельно от тебя. Слава Ему, Который устроил эти чудеса в сердце и глазах, а затем ослепил сердце и глаза для их восприятия, так что сердца большинства тварей стали невежественны в отношении себя и своих чудес.

Давайте теперь вернемся к поставленной цели и скажем: «Вполне возможно, что истинная природа мира может быть представлена в сердце, один раз из чувств, а другой из Сохранившейся Скрижали, точно так же, как можно представить, что образ солнца должен быть представлен в глазу один раз, глядя прямо на него, и один раз, глядя на воду, на которую светит солнце, отражающее его имидж. Таким образом, всякий раз, когда завеса между сердцем и Сохраненной Скрижалю приподнимается, сердце видит то, что в ней находится, и знание прорывается в него оттуда, так что ему не нужно приобретать свое знание через чувственные пути. Это подобно тому, как вода извергается из глубин земли. Всякий раз, когда сердце занято вещами в воображении, почерпнутым из чувств, это скрывает его от изучения Сохранившейся Скрижали, подобно тому, как когда вода сохраняется в ручьях, она тем самым не может вырваться из земли; Или точно так же, как он смотрит в воду, которая отражает образ солнца, он не смотрит на само солнце.

Таким образом, сердце имеет две двери. Одна дверь открывается во владычество незримого, которое есть Сохраненная Скрижаль и мир ангелов. Другая дверь открывается навстречу пяти внешним чувствам, которые овладевают видимым материальным миром. Этот видимый мир также в

определенной степени напоминает владычество невидимого. Теперь вы понимаете тот факт, что дверь сердца открыта для приобретения знания через органы чувств. Но что касается ее двери, которая открывается для владычества невидимого и изучения Сохранившейся Скрижали, то через размышление о чудесах видений и наблюдение сердца во сне о том, что будет в будущем или что было в прошлом, вы получаете определенное знание, без какого-либо приобретения со стороны чувств.

Эта дверь, однако, открыта только для того, кто посвящает себя исключительно памятованию Бога. Посланник Бога, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Люди целеустремленного мышления взяли на себя инициативу». Его спросили: «Кто они?» Он ответил: «Те, кто увлечены памятованием о Боге, ради этого своего преданного упражнения, сбросили с себя бремя грехов, и они придут в [день] воскресения без бремени». Затем он описал их, рассказав слова Бога: «Тогда Я приблизюсь лицом Моим к ним. Задумываешься ли ты о том, что знает кто-нибудь, что Я желаю даровать тому, к кому обращаю Свое лицо?» Затем Он сказал: «Первое, что Я даю им, это то, что Я вношу что-то от Моего света в их сердца, и они возвещают обо Мне так же, как Я даю весть о них». (Этот хадис передан в сборниках хадисов «Сахих Муслима», «Аль-Хаким», «Аль-Байхаки» и «Ат-Табарани» со слов сподвижника пророка Абу Хурайры).

Входом для этих известий является внутренняя дверь. Таким образом, в этом и заключается различие между знанием пророков и святых и знанием ученых и философов: знание первых приходит из сердца через дверь, открытую для владычества невидимого, в то время как знание философов приходит через двери чувств, которые открываются в материальный мир. Чудеса мира сердца и его колебания между видимым и невидимым мирами не могут быть полностью рассмотрены в науке практической религии. Но это пример, который научит вас разнице в месте входа двух видов знания.

Второй пример позволит вам понять разницу между двумя типами работ; Я имею в виду труд ученых и святых. Ученые трудятся над тем, чтобы приобрести само знание и собрать его в сердце, а святые у суфиев трудятся только до конца полировки, очищения, прояснения и обустройства сердца. Рассказывают, что однажды китайцы и византийские греки соперничали друг с другом перед одним царем в красоте своего мастерства в искусстве и живописи. Тогда царь решил дать им портик, чтобы китайцы могли украсить одну его сторону, а византийские греки — другую, и чтобы между ними висела занавеска, чтобы каждая группа не смотрела друг на друга. Византийцы принесли с собой множество красивых красок, но китайцы вошли без всякой краски и начали полировать свою сторону и украшать ее. Когда византийцы закончили, китайцы заявили, что они тоже закончили. Король был поражен их заявлением и тем, как они отделали и украшали без какого-либо цвета. Поэтому их спросили: «Как вы закончили работу без какого-либо цвета?» Они ответили: «Вы не имеете к этому никакого отношения; Просто приподнимите завесу». Итак, она была поднята, и вот, на другой стороне, сияли чудеса византийского мастерства с добавленным

освещением и ослепительным блеском, в то время как другая сторона стала похожа на полированное зеркало благодаря многочисленной отделке. Таким образом, красота их стороны была увеличена за счет ее дополнительной ясности, которая блестяще отражала красоту другой стороны. Забота святых (или гностиков) об очищении, полировке, очищении и прояснении сердца до тех пор, пока истинная природа реальности не засияет в нем ясно с предельным озарением, подобна работе китайцев. Забота ученых и философов о приобретении и украшении знания, а также представление этого украшения в сердце подобны труду византийцев.

Но как бы то ни было, сердце верующего никогда не умирает, и его знание не стирается со смертью, и его ясность не затуманивается. Об этом Аль-Хасан говорил в своих словах: «Прах не пожрет престол веры». Это знание является средством доступа, которое приближает человека к Богу. Но то, чего сердце достигло от самого знания или от чистоты и способности воспринимать знание, которое написано на сердце, не позволяет ему обойтись без большего знания. Нет счастья ни для кого, кроме постижения мистических знаний, и некоторые степени счастья благороднее других, так же как нет богатства без денег. Ибо тот, у кого есть *дирхам* (старая валюта), богат, и тот, у кого склады набиты до отказа, богат. Различие между степенями [вечного] счастья согласуется с их различиями в мистическом знании и вере, точно так же, как различие между степенями богатства людей согласуется с недостатком и изобилием их денег.

На этом первая часть этого трактата, посвященная разъяснению истинной цели человеческой жизни и достижению вечного счастья и бесконечного успеха, подходит к концу. Теперь начинается вторая часть этого трактата.

Вторая часть: Изложение пути достижения истинной цели человеческой жизни и обретения вечного блаженства и бесконечного торжества

Отрывки из различных великих книг Газали, представленные в первой части этого трактата, также объясняют пути достижения истинной цели жизни и последующего вечного блаженства и бесконечного успеха. В третьей части этого трактата будут перечислены различные книги, приносящие огромную пользу для достижения этой цели, почти все они написаны Газали, изучение которых дает огромное понимание и руководство на правильном пути. Во второй части этого трактата будет представлено пророческое повествование и традиция великого гностика, чтобы изложить путь, ведущий к осознанию истинной цели жизни и достижению вечного счастья и бесконечного успеха. Пророческое повествование объясняет препятствия на этом великом духовном пути, а традиция объясняет метод достижения конечной цели. Газали упоминает об этом

пророческом повествовании в своей последней книге *«Минхадж аль-Абидин иля Джаннату Раб аль-'Аламин»* или «Лучший путь для поклонников Бога, ведущий их в Рай Господа всех вселенных и существований» и в главе о хвастовстве и хвастовстве в третьем томе своего компендиума мудрости *«Ихья аль-Улум ад-Дин»* или «Возрождение знания о пути к Богу» следующим образом [11]:

Абдулла бин Мубарак (да пребудет с ним милость Аллаха) передал от Халида бин Маадана (да пребудет с ним милость Аллаха), что он попросил Муада бин Джабаля – великого пророческого сподвижника (да будет доволен им Аллах) – рассказать ему *хадис* (предание Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)), которое он запомнил и ежедневно повторял из-за его трудности и суровости. Муаз (да будет доволен им Аллах) согласился, но долго плакал. Затем он сказал:

«Как горячо я жажду встречи со Святым Пророком (мир ему и благословение Божие)!

Однажды я был со Святым Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха). Он ехал верхом на верблюде, и он (мир ему) подвел меня, чтобы я сел позади него. Когда мы двинулись дальше, Святой Пророк (мир ему и благословение) посмотрел на небо и сказал: «Вся хвала Богу, Который повелевает Своим созданиям так, как Он считает нужным». Затем, повернувшись ко мне, он (мир ему) сказал: «Я говорю вам кое-что, если вы запомните это, это принесет вам пользу, но если вы забудете это, то у вас не будет спора перед Всевышним Богом.

Муадх! Прежде чем сотворить небеса, Всевышний Бог создал семь ангелов, по одному на каждое небо, и назначил одного ангела стражем у каждой небесных ворот в соответствии с размерами ворот. Когда два ангела-хранителя *«Кираман Катибин»* (два ангела, которые находятся на двух плечах каждого человека и записывают все поступки, хорошие или плохие) поднимаются вместе с делами слуг, в них есть свет, подобный свету солнца. Когда они прибывают к [воротам] первого неба, ангел, стоящий там в качестве стража, просит *«Кираман Катибин»* (ангелов-хранителей каждого человеческого существа) подсунуть деяние в лицо слуге [Божьему] (т.е. человеку, чьи действия возлагаются на Бога). Ангел говорит: «Я ангел «злословия». Мой Господь, Бог заповедал мне, чтобы я не допустил, чтобы поступок злословия поднялся.

«Кираман Катибин» снова поднимается на второе небо с еще несколькими деяниями слуги, которые сияют, как солнечный свет. Там ангел останавливает их и просит подсунуть этот поступок в лицо слуге, потому что его намерением этим делом было заработать мирские ресурсы. Мой Бог повелел мне не признавать поступок человека, который работал на кого-то другого, а не на Бога. Затем ангелы проклинают его (арабское слово для этого – *«Ла'на»*, что означает «взывать к Богу, чтобы Он отказал в милости Своему слуге») до вечера.

Тогда ангелы восстают с другими добрыми делами раба, такими как милостыня, пост и другие добрые дела, которые они считают очень добродетельными и ценными. Но когда они достигают третьего неба, ангел-страж останавливает их и просит вонзить деяния в лицо делающему. [Стражущий] ангел говорит, что он – Ангел «гордыни». Его Господь повелел ему не допускать деяний, так как деятель хотел показать своим превосходством над другими людьми [из гордыни и высокомерия].

«*Киранан Катибин*» снова восстает с еще несколькими [добрыми] делами этого слуги [Бога], которые ярко сияют, как звезды. К ним относятся прекрасные деяния, такие как молитвы, хадж (или паломничество), *масбих* (поминание и прославление Бога), пост и т. д. Когда они достигают четвертого неба, ангел-страж останавливает их и просит вонзить деяния в лицо делающему. Ангел говорит им: «Я – ангел «самоправды», и мой Господь повелел мне не позволять деяниям возвышаться [к Богу], поскольку творящий искажал свои дела самоправедностью.

Затем ангелы украшают другие его праведные деяния, как невеста, которые включают в себя хадж (паломничество), стремление на Пути Бога и т.д., сияя, как солнце. Они возносят их на пятое небо. Ангел-страж [у врат пятого неба] останавливает их, говоря: «Я ангел «ревности». Деятель остается ревнивым к тем, кого Бог по Своей милости даровал им Своими щедротами. Человек недоволен щедрыми дарами Бога [своим ближним]. Мой Господь повелел мне не позволять его деяниям подняться выше.

Затем ангелы поднимаются на шестое небо со своими деяниями, такими как омовение, полное очищение, молитва, пост, хадж (или паломничество) и т.д. Охраняющий Ангел, находящийся там, останавливает их и говорит: «Я ангел «Милосердия». Скажи ему в лицо свои деяния, ведь он никогда и никому не проявлял милосердия. Ему было приятно видеть других в беде и несчастье. Мой Господь повелел мне, чтобы я не позволял его деяниям возвышаться.

После этого «*Киранан Катибин*» поднимается на седьмое небо с некоторыми другими деяниями этого человека, включая благотворительность, молитву, пост, стремление на Пути Бога, «*такву*» (благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом) и т.д. Эти дела издают громкие звуки, похожие на гром, зажим и молнию. Ангел на седьмом небе говорит: «Я ангел «Славы и Хвастовства». Этот человек намеревался прославиться своими делами в обществе и собраниях «*улемов*» (ученых) и людей высокого положения и достоинства. Мой Господь повелел мне не позволять деяниям этого человека подняться выше.

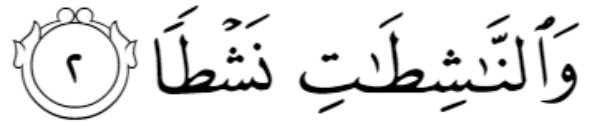
Таким образом, поступок, который не был совершен исключительно для Возвышенного Бога, является «*Рия*» (хвастовство, хвастовство или поступки, совершенные для того, чтобы произвести впечатление на других), и Он не принимает таких деяний. Затем ангелы восстают с его добрыми делами, такими как молитвы, пост «*Закят*» (обязательный сбор милостыни или

благотворительность), «Хадж» (паломничество), *Умра* (мини-паломничество), дружелюбный характер, молчание, поминание Бога и т.д. Ангелы седьмого неба сопровождают их, чтобы провожать их до тех пор, пока они не достигнут Божественного Двора, где все завесы сняты, и они свидетельствуют перед Богом, что дела этого слуги совершаются исключительно ради Бога.

В этот момент Всевышний Бог скажет: «Вы, ангелы, наблюдаете за делами этих рабов, а Я забочусь об их сердцах. Я знаю, что этими делами он не намеревался искать Моего благоволения, и он делал их не только ради Меня. Я знаю, что он на самом деле имел в виду своими поступками. Да будет на нем Моя «*Ла'на*» (лишение Моего Милосердия) в том, что он обманул вас и людей. Однако Он не мог обмануть Меня, потому что Я очень хорошо знаю самые сокровенные уголки сердец. Никто не может оставаться скрытым от Меня и не может ускользнуть от Моей власти, как бы он ни старался отдалиться от Меня. Я полностью осведомлен о том, что произошло в прошлом и что произойдет в будущем. Мое знание охватывает всех тех, кто ушел из жизни, и тех, кто еще не пришел. Я полностью осведомлен обо всех секретах со всеми подробностями. Никто не может обмануть Меня своими делами. Мой слуга может обмануть невежд, но не может обмануть Меня, потому что Я — Знающий сокровенное. Поэтому Я посылаю на него Свою «*Ла'ну*» (лишение Моего Милосердия). Семь [охраняющих] ангелов [которые охраняют врата семи небес] и три тысячи ангелов посылают на него свою «*Ла'на*» (призывая Бога лишить его Божьего Милосердия). Тогда обитатели небес говорят, что на нем будет их проклятие («*Ла'на*») и проклятие тех, кто проклинает такого обманщика.

Услышав все эти подробности, Муаз (да будет доволен им Аллах) расплакался и сказал: «О Посланник Бога! Как избавиться от этой напасти? Святой Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «О Муад! Повинуйтесь своему Пророку с полной верой и убежденностью. Муаз (да будет доволен им Аллах) сказал: «Ты – Посланник Бога, а я – Муаз бин Джабаль. Как я могу обрести спасение? Пророк Аллах (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «О Муадх! Если дела твои не на должном уровне, защищай язык твой от того, чтобы говорить плохо о других и позорить других, особенно братьев твоих и «*Хуффаз'*» (те, кто прочитал весь Священный Коран наизусть). Не вмешивайтесь в дела ваших братьев и других людей. Позвольте своему злему «я» (*Нафс*), воздерживаться от бесчестия других. Не хвалите себя, говоря плохо о своих мусульманских братьях. Никогда не думайте о том, чтобы доказать свое превосходство, унижая других. Не прибегайте к хвастовству, чтобы заработать славу. Не занимайтесь мирскими делами настолько усердно, чтобы полностью пренебрегать делами Последней жизни. Если кто-то сидит с вами, не разговаривайте тайно [или шепотом] с третьим лицом. Не показывайте другим свое превосходство среди людей, чтобы ваши дела не были разрушены в мире и в Последней жизни. Воздерживайтесь на собраниях ваших от разговоров на темы бесстыдства (вульгарности) и распутства, чтобы люди не избегали вас из-за вашего дурного поведения. Не оскорбляй чужим языком чужую, чтобы псы ада не растерзали тебя. Всемогущий Бог сказал

в Священном Коране:

«И когда они отделят плоть от костей». (Коран, глава 79, стих 2)

Тогда я сказал: «О Посланник Бога! Кто обладает способностью действовать в соответствии со всеми этими предписаниями? Святой Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Действовать легко тому слуге, которому Бог дает покой. Нелюбовь к другим то, что вы не любите к себе. [Действия таким образом могут принести вам спасение]». (Хафиз Ираки сделал *Хадисы*, удостоверяющие подлинность всех *хадисов*, присутствующих в трудах Газали «*Ихья Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу», и названные источниками этой пророческой традиции как «*Китаб аз-Зухд ли Ибн аль-Мубарак*» или «Книга воздержания от низменных желаний Ибн аль-Мубарака» и «*Ибн аль-Джаузи фи аль-Мауду'ат*»)

Халид бин Мадан (да помилует его Аллах) сказал, что Муаз не столько читал Священный Коран, сколько читал этот *хадис* (или пророческое повествование). Он часто говорил об этом *хадисе* на своих собраниях.

Сердца содрогаются от страха и удушья, а умы тревожатся при мысли о предупреждениях и больших рисках, раскрытых в этом *хадисе* (пророческом повествовании). Поэтому необходимо искать Божьей защиты и прибежища и лежать у Его ворот, плача, со всем смирением и покорностью все дни и ночи. У вас нет никакой защиты от этих мучений, кроме Милости Божией. Вы не можете пересечь это море без того, чтобы Бог не взглянул на вас с состраданием. Вам необходимо пробудиться от сна небрежности, понять цель и предназначение жизни и начать доблестную борьбу с самим собой в этой страшной долине, чтобы вы могли достичь спасения в Последней жизни и не идти с теми, кто обречен на потери и гибель. Однако помощь придет только от Бога, и только Он Милосердный.

Теперь здесь будет представлен важный нарратив, объясняющий путь достижения цели жизни. Газали упоминает об этом повествовании в своей книге «*Айюхал Валад*» или «Мой дорогой любимый сын», которая присутствует в 3-томном собрании коротких книг Газали «*Маджмуа Раса-иль Имам Газали*» или «Сборнике коротких книг Имама Газали» следующим образом ^[12]:

Говорят, что среди учеников и *муридов* (учеников, которые стремятся к духовному совершенству и просвещению через достижение очищения своей души от всех злых желаний и склонностей под руководством духовного наставника, который, в свою очередь, полностью достиг этого очищения души и высокого положения перед Богом через обучение, руководство, и близость другого духовного наставника) Шейха Шакика Балхи (да изольет на него Бог Свою милость), был

учеником и учеником по имени Хатим Изм (да изольет на него Бог Свою милость, который, в свою очередь, стал великим духовным учителем позже благодаря духовному обучению и руководству Шейха Шакика). Однажды Шейх Шакик Балхи (да изольет на него Аллах Свою милость) сказал ему:

«О Хатим! Как долго я был в Моей компании (духовной близости) и слушал то, что Я говорил (учил)?»

Шейх Хатим Изм (да изольет на него Аллах Свою милость) ответил: «Тридцать три года!»

Шейх Шакик Балхи спросил:

«Какую пользу вы извлекли от меня за этот [долгий] период времени?»

Шейх Хатим Изм (да изольет на него Аллах Свою милость) ответил:

«[Я] получил восемь льгот [от вас]».

Шейх Шакик Балхи (да изольет на него Аллах Свою милость) ответил:

"Inna Lillahi Wa Inna Ilaeyhe Raji'oon."

«Богу мы принадлежим, и к Нему мы вернемся (это мольба из Корана, которая произносится во времена потерь и горя)».

Тогда Шейх Шакик Балхи (да изольет на него Аллах Свою милость) сказал:

«О Хатим! Я провел всю свою жизнь в преподавании и обучении, а вы только что получили от меня восемь преимуществ?»

Шейх Хатим Изм (да изольет на него Аллах Свою милость) ответил:

«О, мой учитель! Если вы спросили [меня] об истине, то реальность – это то, что я [только] сказал вам. Мне больше не нужны [блага], и этих благ от знания вполне достаточно, потому что я уверен, что достигну спасения [и успеха] в этой жизни и в жизни в будущей жизни через эти восемь благ».

Шейх Шакик Балхи (да изольет на него Аллах Свою милость) спросил его:

«Хорошо! Скажите мне, что это за восемь преимуществ?»

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ РАССКАЗАЛ ХАТИМ БИН ИЗМ

«О, мой учитель! Первая польза заключается в том, что я посмотрел на людей этого мира и увидел, что у каждого есть любимая. Но эти возлюбленные людей [мира] таковы, что некоторые из них (т.е. возлюбленные) находятся с ними (т.е. людьми) до их болезни, которая приносит смерть, некоторые из них находятся с ними до смерти, некоторые из них находятся с ними до тех пор, пока они не достигнут своей могилы, а после погребения все возлюбленные возвращаются оттуда. Никто из их возлюбленных не идет с ними в могилы, чтобы жить с ними там и составлять им компанию [во тьме, одиночестве, тесноте и ужасе могилы]. Я задумался об этом и сказал себе, что только тот хороший возлюбленный, который идет с ним в могилу и живет со своим возлюбленным, кто будет составлять компанию, кто будет освещать могилу, кто будет партнером в Судный день и его пункты назначения (станции, через которые человек проходит после погребения до Судного дня). Я увидел, что единственный возлюбленный, обладающий этими [хорошими] качествами, – это мои добрые (благочестивые/праведные) дела. После этого [решимости и осознанности] я сделал свои добрые дела своим возлюбленным, чтобы он ушел со мной в могилу [когда я умру], стал мне своей компанией, стал зажженной свечой в моей могиле, был моим партнером на всех этапах жизни в будущем и никогда не расставался со мной».

Шейх Шакик Балхи (да изольет на него Аллах Свою милость) сказал:

«Браво о Хатим! Вы сказали очень хорошую вещь. Теперь расскажи о втором преимуществе».

«О, мой учитель! Второе преимущество заключается в том, что я взглянул на людей мира и увидел, что все следуют за удовольствиями и желаниями от *Нафса* (низшего «я», которое предписывает человеку совершать зло) и [все] подчиняются желаниям низшего «я». Увидев это, я задумался над следующим священным стихом [из Корана]:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ

«Но тот, кто стоял в страхе перед Присутствием своего Вседержителя и удерживал свое внутреннее «я» от низменных (низких и злых) желаний, Рай будет местом покоя [для этого человека]». (Коран, глава 79, стихи 40-41)

Я развил в себе уверенность в том, что Мудрый Коран верен, а книга Бога – это истина. Тогда я создал фронт против своего *Нафса* (низшего «я») и решил противостоять ему. Я придал ему (т.е. моему низшему «я») такую форму, что я не исполнял ни одного из его желаний до тех пор, пока оно не начало находить покой [и удовлетворение] в поклонении Богу, Всевышнему».

Шейх Шакик Балхи (да изольет на него Аллах Свою милость) ответил:

«Пусть Бог, Всевышний, ниспослает Свои благословения в ваших добрых делах. Теперь расскажи о третьем преимуществе».

«О, мой учитель! Третье преимущество заключается в том, что, когда я взглянул на людей, я увидел, что каждый человек, с большой болью и тяжелым трудом, занят накоплением имущества (денег, богатства, благ) этого бренного мира и очень счастлив, что у него много благ и материальных благ. Но когда я задумался над следующим священным аятом из щедрого Корана:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

«Все, что с вами, должно прийти к концу, тогда как все, что у Бога, вечно». (Коран, глава 16, аят 96)

Затем, какие бы [материальные блага] я ни накопил в мире, я потратил все это на Путь Бога, распределив его среди благочестивых неимущих и нищих, чтобы оно (материальное имущество, которое я раздал на Пути Бога) было передано Богу, Всевышнему, как мое упование, и стало источником огромного блага и выкупа (т.е. спасение) в жизни потусторонней».

Шейх Шакик Балхи (да изольет на него Аллах Свою милость) сказал:

«О Хатим! Пусть Бог дарует вам Свою компенсацию (награду за ваши траты по Его пути)! Вы сказали очень хорошую вещь и сделали очень хорошую вещь. Теперь расскажи о четвертом преимуществе».

«О, мой учитель! **Четвертое преимущество** заключается в том, что я посмотрел на людей мира и увидел, что некоторые из них думают, что величие и честь принадлежат нации или племени (группе), которые велики и могущественны, поэтому они выражают гордость за свое племя (нацию или группу). Некоторые из них таковы, что думают, что величие достигается через изобилие богатства, [материального] имущества, семьи и родственников, поэтому [некоторые] люди выражают гордость своим богатством и детьми. Некоторые [люди] таковы, что думают, что их величие и честь в том, чтобы проявлять гнев, избивать, убивать, убивать и грабить, и они выражают свою гордость этим. Некоторые [люди] таковы, что думают, что их величие заключается в расточительных тратах, поэтому они считают свои расточительные траты источником чести и выражают свою гордость этим. Но я размышлял над этим стихом, в котором Бог, Всевышний, говорит:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

«Поистине, самый благородный из вас в глазах Бога — это тот, кто наиболее глубоко осознает [и боится] Его». (Коран, глава 49, стих 13)

Следовательно, это верно и является правдой, а мысли творений являются ложными и неправильными домыслами. Вот почему я принял *такву* (благочестивое благоговение, сознательность, благоговение и страх перед Богом), чтобы меня считали человеком с самым высоким рангом в глазах Бога, Всевышнего».

Шейх Шакик Балхи (да изольет на него Аллах Свою милость) сказал:

«О Хатим! Пусть Бог будет доволен вами. Вы сказали очень хорошую вещь. Теперь расскажи о пятом преимуществе».

«О, мой учитель! Пятое **преимущество** заключается в том, что я посмотрел на людей, которые жаловались друг на друга. Было обнаружено, что они делали все это из-за зависти, ревности и вражды, и главной причиной этого является

[желание и конкуренция за] величие, величие, [материальные] владения, богатство и знания. Я размышлял над следующим стихом из Священного Корана, в котором говорится:

نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

«Это Мы распределяем между ними средства к существованию (средства к существованию) в жизни этого мира». (Коран, глава 43, аят 32)

Тогда я подумал, что Бог, Благословенный и Возвышенный, назначил имущество и чины с самого начала [творения], и никто не имеет никакого контроля [или слова] в этом вопросе. Поэтому я ни с кем не соперничал и не завидовал и остался согласен с Божьим распределением [мирских щедрот среди всех людей мира] и [назначенной] судьбой и ладил со всем миром [отказавшись от всякой зависти и вражды ко всем Божьим творениям]».

Шейх Шакик Балхи (да изольет на него Аллах Свою милость) сказал:

«О Хатим! Вы говорите правду и поступаете правильно. Теперь расскажи о шестом преимуществе».

«О, мой учитель! Шестое преимущество заключается в том, что, когда я смотрел на людей, я видел, что каждый человек по каким-то причинам враждует с кем-то другим. Затем я задумался над следующим стихом:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

«Поистине, *Шайтан* (Сатана) – твой враг, поэтому относись к нему как к своему врагу». (Коран, глава 35, стих 6)

После этого я развил уверенность в том, что слова Бога являются истиной, что я не должен враждовать ни с кем, кроме *Шайтана* (Сатаны). С тех пор я считал сатану своим врагом и не подчинялся ни одному из его приказов. Вместо этого я развил послушание [Богу] и следовал заповедям Бога, Всевышнего, и принял только поклонение Ему и рабство. Правильным путем является *Сират аль-Мустахим* (прямой путь Божественного руководства, в котором нет кривизны), как сказал Сам Бог, Всевышний:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

«Разве я не получил от вас этого обещания, что о вы, дети Адама! Никогда не повинуйтесь *Шайтану* (Сатане). Без сомнения, он твой заклятый враг и поклоняйся Мне одному, [потому что] это прямой путь». (Коран, глава 36, аят 60)

Шейх Шакик Балхи (да изольет на него Аллах Свою милость) сказал: «О Хатим! Вы сделали очень хороший поступок и сказали очень хорошую вещь. Теперь расскажи о седьмом преимуществе».

«О, мой учитель! Седьмое преимущество заключается в том, что я посмотрел на людей и увидел, что каждый человек занят своими средствами к существованию и поиском средств к существованию и вовлечен в интенсивные усилия. В этом отношении он/она даже не делает различий между *халяль* (разрешено) и *харамом* (запрещено), а вместо этого унижается сомнительными и *харамными* (запрещенными) заработками. Затем я задумался над следующим стихом:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

«И нет ни одного живого существа на земле, за пропитание которого не отвечал бы Бог». (Коран, глава 11, стих 6)

Затем я развил уверенность в том, что Мудрый Коран является истиной и правдив, и что я также нахожусь среди тех живых существ [Бога], которые присутствуют на земле. Таким образом, я стал поклоняться Богу и развил уверенность в том, что Он принесет мне [мою] пищу, потому что Он обещал [дать мне] пропитание».

Шейх Шакик Балхи (да изольет на него Аллах Свою милость) сказал:

«Вы сделали очень хороший поступок и сказали очень хорошую вещь. Теперь расскажи о восьмом преимуществе».

«О, мой учитель! Восьмое **преимущество** заключается в том, что, когда я посмотрел на людей, я обнаружил, что каждый человек полагается [или доверяет] на кого-то или на что-то. Некоторые доверяют [или полагаются] на свое [материальное] имущество, некоторые доверяют [или полагаются] на других людей. Поэтому я задумался над этим святым стихом, в котором Бог, Благословенный и Возвышенный, говорит:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

«И для каждого, кто возлагает свое упование на Бога, Его [одного] достаточно [для него/нее]». (Коран, глава 65, аят 3)

«*Wa Huwa Husbi Wa Nai'mal Wakeel*».

«И Он достаточно для меня, и Он лучший Помощник».

[Поэтому я стал полностью полагаться на Бога во всем.]

Когда Шейх Шакик Балхи (да изольет на него Аллах Свою милость) услышал эти [восемь] благодеяний, он сказал:

«О Хатим! Пусть Бог дарует вам Его *тауфик* (т.е. даст вам возможность совершать праведные дела и идти по Его Стезю). Вы рассказали очень хорошие вещи. Я видел в *Таурате* (Торе), *Инджиле* (Евангелии пророка Иисуса), *Забуре* (Псалмах) и в похвальном различителе между добром и злом (т.е. в Священном Коране), что все эти книги [Бога] упоминают эти восемь преимуществ, т.е. все четыре книги в своих учениях говорят [нам] об этих восьми преимуществах. Тот, кто действует в соответствии с этими [восемью принципами], подобен тому, как если бы он действовал в соответствии со всеми четырьмя [святыми] книгами».

Польза от того, что мы идем по пути достижения цели жизни и вечного счастья

На этом этапе становится ясно, что истинная цель жизни состоит в том, чтобы достичь Гнозиса («Марифа») Бога, что, в свою очередь, ведет к вечному счастью и бесконечному успеху. Теперь возникает вопрос: «Какая польза от усердного стремления к этой цели и следования по пути, ведущему к вечному счастью?» Опять же, мы обратимся за помощью

к работам Газали, чтобы ответить на этот важный вопрос. Преимущества стремления к достижению истинной цели жизни и к достижению вечного блаженства Газали подытожил в своей последней книге «Минхадж аль-Абидин иля Джаннату Раб аль-'Аламин» или «Лучший путь для поклонников Бога, ведущий их в Рай Господа всех вселенных и существований» или краткое название «Лучший путь для поклонников Бога». Он пишет ^[13]:

Вы должны знать, что этот путь [осознания и достижения истинной цели жизни и вечного счастья] по своей ширине и длине не похож на пути мира, по которым вы идете, идя с силой или слабостью. Это духовное путешествие, которое предпринимается с сердцами (душами). Она завершается с помощью мудрости и созерцания, веры и проницательности. Его основа – небесный свет и Божественный взор. Если они попадают на кого-то, тайны двух миров становятся для него явным раскрытием.

Иногда свет недоступен даже после его поиска в течение ста лет, потому что во время его поиска совершается множество ошибок и недоработок. Иногда этот свет достигается через пятьдесят, иногда через десять лет. Некоторые счастливчики получают его за один день, а не только за один час, с помощью Бога, который является владельцем света. Несмотря на все это, слуге Божьему заповедано подвизаться на этом пути, и он должен повиноваться этому повелению. От судьбы и судьбы зависит конечный результат. Вы должны иметь в своем сердце твердую веру в то, что Бог справедлив, Он делает все, что хочет и как Он хочет.

Вы можете сказать, что это очень трудное дело, и слуга Божий нуждается во многом. Какова будет цель всего этого труда и тяжелой работы? Я согласен, что совершенно верно, что путь несет в себе страшные риски. Вот почему Бог сказал в Священном Коране:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

«Воистину, Мы возложили упование на небеса, землю и горы, но они уклонились от этого и боялись его, и человек принял его. Конечно, он оказался угнетателем и глупцом». (Коран, глава 33, аят 72)

Святой Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также сказал в хадисе (пророческом повествовании):

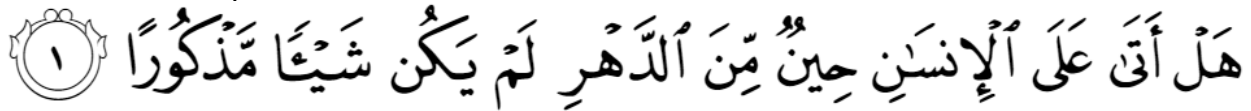
لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا

«Если ты узнаешь то, что знаю я, ты будешь много плакать и мало смеяться».

Абу Бакр ас-Сиддик (великий сподвижник пророка) (да будет доволен им Аллах) говорил:

«Мне нравится, что я должен был быть травинкой, которую съел бы какой-то зверь».

Именно из-за страха перед [Божественным] наказанием [за проступки в мирских делах] он сказал это. От Умара (другого великого пророческого сподвижника) (да будет доволен им Аллах) передают, что он слышал, как кто-то читал такой стих из Священного Корана:

«Пришло время, когда человек не был ничем достойным упоминания». (Коран, глава 76, аят 1)

Услышав это, Умар (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Если бы жизнь закончилась в таком состоянии!»

[Он сказал это из страха перед Богом]. Абу Убайда бин Джаррах (еще один великий пророческий сподвижник) (да будет доволен им Аллах) говорил:

«Мне нравится, что я был бы бараном в своем доме; Моя плоть была бы раздана, и мой суп был бы съеден, и что я вообще не родился».

Он (да будет доволен им Аллах) также сказал:

«Я завидую тем, кто даже не родился».

Вы думаете, что это очень сложная задача. Действительно, это сложнее и рискованнее, чем вы можете себе представить. Во всяком случае, эта задача была предопределена в познании Бога в самом начале творения, и именно этот Великий Знаток вещей издал эту программу и процедуру.

Поэтому у слуги Божьего нет иного выбора, кроме как усердно подвизаться в служении Богу и поклонении Ему. Он должен полагаться на Бога и всегда быть покорным и смиренным в Его Присутствии, чтобы Он мог помирить его и спасти его от неудач и гибели.

Я глубоко задумался над тем, что когда слуга [Божий] становится преданным и служит Богу и продолжает идти по этому пути всю свою жизнь, Возвышенный Бог дарует ему около сорока видов милостей [и благословений]. Двадцать в этом мире и двадцать в загробном. Эти [Божественные щедрости за прохождение пути к Гнозису Божьему] следующие:

Первое: Сам Возвышенный Бог восхваляет этого человека. Вы легко можете представить себе праведность человека, который является предметом Божьей хвалы.

Второе: Превознесенный Бог благодарит его и возвышает его. А теперь подумайте о том, какой великий источник славы и обретения – быть мишенью Божьей хвалы и возвышения!

Третье: Возвышенный Бог любит его. Какое великое благо и честь для человека быть любимым Богом!

Четвертое: Возвышенный Бог берет на себя ответственность за решение всех своих проблем и трудностей.

Пятое: Возвышенный Бог устраивает, чтобы его пропитание доходило до него без всякой работы, ища на тревоге с его стороны.

Шестое: Возвышенный Бог становится его помощником и защитником против всякого противника и врага.

Седьмое: Всевышний Бог хранит сердце человека довольным и довольным [это то, что дает человеку истинный внутренний мир и спокойствие, а также довольство и счастье сердца].

Восьмое: Бог наделяет его такой честью и статусом, что он спасается от позора служения миру и людям мира. Более того, он не любит, чтобы даже правители и сановники мира служили ему.

Девятое: Бог делает его великодушным и мужественным. Он не оскверняется грязью и сквернами мира или его народов, не обращает внимания на их поведение и негативные и бесполезные действия, точно так же, как мудрецы игнорируют глупые поступки детей, мужчин и женщин.

Десятое: Всемогущий Бог дарует ему довольство сердца. Он остается в мире с очень высоким уровнем самоуважения [и достоинства, которое приходит вместе с ним]. Его великодушие не зависит от несчастного случая или от того, что он чего-либо лишен.

Одиннадцатое: Возвышенный Бог дарует ему свет сердца, благодаря которому он имеет доступ к тайнам материи [и внутренней мудрости, стоящей за ними], к которым другие не имеют доступа, несмотря на их усилия и тяжелый труд.

Двенадцатое: Бог наделяет его дальновидностью и честолюбием. Его несколько не смущают превратности времен, и он не испытывает отвращения к дурному обращению и дурному поведению людей, а также к их злым замыслам [поскольку он божественно защищен как внешне, так и внутренне].

Возвышенный Бог вселяет в сердца других людей страх и трепет перед Ним. Все хорошие и плохие люди уважают его, и деспоты того времени по-прежнему боятся его.

Четырнадцатое: Бог творит Свою любовь в сердцах людей. Бог говорит в Священном Коране:

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

«Милосердный (Бог) установит для них любовь [на земле и в сердцах людей мира]». (Коран, глава 19, стих 96)

Пятнадцатое: Благословения сотворены во всем, что у него есть, а именно: в его речи, в его делах, в его одежде и в его доме. Люди считают священной землю, по которой он ходит, или место, где он останавливается на день или около того.

Шестнадцатое: Вся суша, моря и океаны мира становятся послушными и подчиненными Ему. Если он хочет ходить по воде или в пространстве, он может это сделать. Он способен охватить весь земной шар всего за час.

Все живые животные, звери, птицы и т. д. становятся послушными и покорными ему, даже если они опасные дикие звери или насекомые и ползающие существа. Дикие звери любят его, а опасные звери облизывают его.

Восемнадцатое: Он становится владельцем сокровищ мира. Куда бы он ни положил свою руку, он находит сокровища, и куда бы он ни ступил, вода бьет оттуда. Куда бы он ни обратился, он находит пропитание [от своего Господа].

Девятнадцатое: Бог предоставляет ему такое место в Своем дворе, что люди принимают его как посредника (или ходатая) для удовлетворения своих нужд [от Бога].

Двадцатое: Его молитвы принимаются в Божественном Суде, и он получает то, о чем молится. Если он ходатайствует за кого-либо, его заступничество принимается. Точно так же, если он дает клятву, Всевышний Бог оправдывает свою клятву. Даже гора движется от своего подножия по его маняще. Когда в его сердце возникает желание, Бог исполняет его, даже не прося его об этом.

Эти [выше] двадцать благословений являются примерами мирских благословений, чести и благодати [для следования по пути Гнозиса («Ма'рифы») Бога]. Остальные двадцать благословений, упомянутых ниже, относятся к будущей жизни:

Двадцать первая: Предсмертная агония, от которой [даже] пророки [Божьи] (да благословит их всех мир и благословение Божье) искали убежища, стала для них легкой. Для некоторых людей вкус смерти так же приятен, как глоток воды для жаждущего человека. Оно встречается в Священном Коране:

تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ . (سورة النحل : ٣٢)

«Ангелы забирают их души, пока они пребывают в состоянии чистоты и благочестия». (Коран, глава 16, стих 32)

Двадцать второе: Благословения Божественного знания (Гнозис или «Марифа») и веры («Иман») остаются для них в безопасности. Таковы те благословения, ради достижения которых переносятся всякие лишения, невзгоды, страдания и скорби. Превознесенный Бог сказал в Священном Коране:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ .
(سورة ابراهيم : ٢٧)

«Бог утверждает верующих твердым словом в жизнь мира и в загробный мир». (Коран, глава 14, аят 27)

Двадцать третье: Он получает утешение и покой в момент смерти, и ему будет дана радостная весть о вступлении в Рай с миром и довольством. В Священном Коране сказано:

لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ . (سورة
الصفات : ٣٠)

«Не бойтесь и не печальтесь, но слушайте благую весть о Рае, который вам обещан». (Коран, глава 41, стих 30).

Теперь у него не будет ни страха перед страданиями загробной жизни, ни печали от того, что он оставит позади благословения и утешения мира.

Двадцать четвертое: Он будет удостоен блаженства вечной жизни в Раю.

Двадцать пятое: В момент смерти его душа будет просветлена, и он будет почитаем и возвышен в присутствии ангелов. Что касается его видимого состояния, то с его телом будут обращаться с должным уважением и уважением и отвезут на кладбище на плечах людей, собравшихся, чтобы отдать дань уважения его похоронам. Большое количество мусульман примут участие в его похоронной молитве в знак уважения к умершим, а также к самим себе. Люди соревнуются друг с другом в том, чтобы подставить плечи на его похороны.

Двадцать шестое: Его могила становится просторной и освещенной [Богом]. Он остается в одном из райских садов до Судного дня.

Двадцать седьмое: Он будет защищен от суда допроса в могиле [ангелами]. Правильные ответы [на их вопросы] будут внушены ему.

Двадцать восьмое: Его душа будет находиться в состоянии близости с Богом. Он отливается в зеленую райскую птицу и остается со своими благочестивыми братьями.

Двадцать девятое: Он воскреснет в День Воскресения с великой честью и венцом и престолом. Он будет ездить на «Бурраке» (небесном аттракционе, на котором можно войти в Рай).

Тридцатое: Лицо Его станет светлым и сияющим. Оно встречается в Священном Коране:

وَجُوهٌ يُّؤْمِنُ مَسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. (سورة عبس: ٣٨-٣٩)

«В тот день лица будут светлыми, они будут смеяться, радоваться радостной вести [от своего Господа]». (Коран, глава 80, стихи 38-39)

Тридцать первый: Он будет защищен от ужасов и мучений Судного дня. Оно встречается в Священном Коране:

أَفَمَنْ يَلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط (سورة : ٤٠)

«Кто лучше: тот, кого бросят в Ад, или тот, кто останется в безопасности в День Воскресения?»

Тридцать второе: Реестр актов будет передан в Судный день в их правые руки. Некоторые из них будут освобождены от исчисления и не будут нуждаться в реестре актов.

Тридцать третье: Будут некоторые, чье исчисление будет для них облегчено, и будут некоторые, которые вообще не будут подлежать никаким расчетам.

Тридцать четвертое: Во время взвешивания поступков весы добрых дел будут тяжелее, чем весы плохих поступков.

Тридцать пятое: Ему будет дана чистая вода из купальни «Каутар» Святого Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) чистая вода, после употребления которой он больше никогда не будет испытывать жажды.

Тридцать шестое: Он перейдет по мосту «Сират» в целости и сохранности и будет спасен от ада.

Тридцать седьмое: Он будет иметь власть ходатайствовать за других на равнине воскресения, подобно Пророкам Божиим (да будет доволен ими всеми Бог).

Тридцать восьмое: Он войдет в вечное царство Рая и вечные благословения.

Тридцать девятое: Он будет удостоен чести наслаждаться Божиим благоволением и признательностью, и он будет иметь Божественное одобрение и одобрение.

Сороковое: Он будет иметь величайшее благословение увидеть Возвышенного Бога, объект поклонения всего творения от Вечности до Бесконечности, Который не имеет ни физической формы, ни формы.

Я перечислил здесь это число [благословений в количестве сорока] в соответствии с моим плохим пониманием с очень кратким описанием каждого, так как для разработки потребовалось бы больше места для этого. Например, я описал Вечное Царство как одно благословение. Если бы мне нужно было подробно описать это одно благословение, то одно только оно превысило бы сорок благословений. Опять-таки, детали каждого из них настолько разнообразны и обширны, что никто, кроме Знающего сокровенное, Бог не знает их. Священный Коран провозглашает

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

«Ни одна душа не знает, что сокрыто для них от радости, в награду за то, что они делали». (Коран, глава 32, аят 17)

Святой Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал в хадисе (пророческом хадисе): «Рай был оборудован и обставлен благами, о которых не видел глаз и не слышало о них ухо, и никому даже не приходило в голову мысль о них».

Бог сказал в Священном Коране:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

«Если океан станет чернилами для [написания] слов моего Господа, то океан иссякнет прежде, чем иссякнут слова моего Господа, даже если бы Мы принесли подобное ему в качестве дополнения». (Коран, глава 18, стих 109)

Комментаторы Священного Корана говорят, что слова, упомянутые в этом стихе, являются теми словами, которые Всевышний Бог будет говорить обитателям Рая

для их удовольствия и счастья. Когда таково состояние Рая, никто не может знать даже миллионной доли его благ.

Необходимо достичь этого великого блага, к которому должны стремиться те, у кого есть мужество, и те, у кого есть знания и зарабатывание, должны работать для них. Вы должны знать, что слуга нуждается в четырех качествах:

- А. Знание
- Б. Действия и усилия [в соответствии с приобретенными знаниями],
- В. искренность [в усилиях в соответствии с приобретенными знаниями], и
- Г. Страх [перед Богом творящим может оказаться недостаточным в глазах Бога из-за различных недостатков и, таким образом, может быть недостойным Божественного одобрения].

Рабу Божьему необходимо, прежде всего, определить образ действий [для достижения истинной цели своей жизни, как это было изложено ранее, что, в свою очередь, ведет к вечному счастью и вечному торжеству], а это возможно только с помощью знания. Поиск образа действий без знания будет не более чем блужданием в темноте. Поэтому он должен действовать в соответствии с требованиями знания, но без действий [и устремлений] он не продвинется вперед. Какие бы действия он ни предпринимал, они должны быть направлены исключительно на поиск благоволения Богу [без каких-либо материалистических или скрытых мотивов]. Действия без искренности не принесут ему никакой пользы, но могут принести ему вред. После этого он всегда должен оставаться в страхе относительно приемлемости или неприемлемости своих действий. Без дозы страха [перед Богом, т.е. «таква»] он будет подвержен обману [из-за самоправедности в противоположность смирению перед Богом].

Третья часть: Источники знаний для достижения истинной цели человеческой жизни и достижения вечного блаженства и бесконечного торжества

В этом трактате в некоторых деталях рассматривается истинная цель жизни и путь ее достижения, который, в свою очередь, ведет к вечному счастью и бесконечному успеху. Эта тема настолько обширна и настолько обширна, что на протяжении предыдущих столетий великими знатоками универсальных истин или гностиками были написаны тома, чтобы разъяснить ее и осветить путь для человечества. В этом коротком трактате предпринята попытка дать представление о его необъятности в свете духовности и трудов одного из величайших представителей этого знания, когда-либо созданного человечеством – имама Мухаммада Аль-Газали (да изольет на него Господь Свою безмерную милость). Крайне важно перечислить некоторые из величайших работ по этой теме, имеющих огромное значение и пользу для всех, которые могут принести пользу

всем искателям истины. Здесь справедливо спросить: «Откуда можно получить соответствующее знание о цели жизни и способах достижения вечного счастья и бесконечного успеха, чтобы путь стал ясным, освещенным и расширенным для того, кто хочет идти по нему, и, действуя в соответствии с этим знанием, он мог действительно достичь цели своей жизни и таким образом погрузиться в состояние вечного блаженства и бесконечного успеха?» К счастью, это великое знание, хотя и не является общеизвестным, доступно каждому, кто хочет извлечь из него пользу. Знание о том, как достичь истинной цели жизни и как следствие вечного счастья и бесконечного триумфа, можно получить из следующих чудесных произведений, освещающих путь всем искренним искателям истины:

- А. Через углубленное изучение Корана, с помощью хорошей экзегезы, в свете десяти целей Корана, изложенных Газали в его книге *«Джавахир аль-Коран»* или *«Драгоценности Корана»*, которые также изложены в этом трактате. Изучайте эти десять целей, понимайте и усваивайте их, изучайте Коран, помня об этих десяти целях, и, кроме того, изучайте следующие книги в свете этих десяти принципов и целей.
- Б. Книга Газали *«Минхадж аль-Абидин ила Джаннату Раб аль-'Аламин»* или *«Лучший путь для поклонников Бога, ведущий их в Рай Господа всех вселенных и сущего»* или краткое название *«Лучший путь для молящихся»*. Эта книга кратко объясняет цель жизни и то, как обрести вечное счастье и бесконечный успех. Многие отрывки из этой замечательной книги были включены в этот трактат.
- В. Замечательное предисловие к книге Газали *«Кимия-и-Саадат»* (или *«Кимия ас-Саада»*), которое он написал на персидском языке или *«Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха»*, объясняет вечное счастье, бессмертие и истинный успех человека. Оставшуюся часть этой книги также можно прочитать, чтобы узнать о сорока шагах, вкратце, необходимых для продвижения по этому пути. Замечательное предисловие к этой книге занимает видное место в первой части этого трактата.
- Г. Четырехтомный сборник мудрости Газали под названием *«Ихья аль-Улум ад-Дин»* или *«Возрождение знания о пути к Богу»*, также известный как *«Возрождение религиозных наук»*. Эта огромная книга, разделенная на сорок коротких книг, каждая из которых представляет собой шаг на духовном пути к Гнозису или «Марифе» Бога, представляет собой подробное изложение цели человеческой жизни и пути достижения вечного блаженства.
- Д. И последнее, но не менее важное: поэт-бестселлер Востока и Запада, Маулана Джалалуддин Руми, известный в народе как «Руми», написал величайшую поэзию о Гносисе Бога за всю историю человечества, названную *«Матнави-и-Ма'нави»* или *«Двуступица глубоких духовных смыслов»*. Пожалуйста, изучите его с хорошим переводом и научным объяснением. Эта великолепная книга раскрывает глубокую внутреннюю мудрость Корана, и с ее помощью можно достичь цели своей жизни и, как следствие, вечного счастья и бесконечного успеха.

Список рекомендуемых книг может быть огромен, так как непреходящие сокровища мудрости, оставленные после себя мастерами вечного счастья – гностиками или знатоками общечеловеческих истин и Божественной мудрости – огромны. Тем не менее,

путешествие в миллион миль должно с чего-то начинаться, и этот короткий список станет как отправной точкой, так и кульминацией этого великого путешествия в поисках вечного счастья и бесконечного успеха. Пусть же вы будете божественно защищены и ведомы, плывя по бурным водам этого бездонного и безбрежного океана вечных истин, в своем путешествии к истинному самоосознанию и достижению истинной цели жизни и, как следствие, вечному счастью и вечному триумфу.

Книги, рекомендованные к дальнейшему изучению

Тафсир ат-Тустари (Великие комментарии к Священному Корану) Сахль ибн Абдаллах ат-Тустари (автор), Юсеф Мери (редактор), Аннабель Килер (переводчик), Али Килер (переводчик)
Издатель: Fons Vitae (Апрель 13, 2011)

ISBN-10: 1891785192; ISBN-13: 978-1891785191

Эта экзегеза Корана, состоящая из избранных стихов, проникает в более глубокий смысл Божественного откровения и выявляет драгоценные камни, заложенные глубоко внутри.

Послание Корана: Полное изложение богооткровенного арабского текста, сопровождаемое параллельной транслитерацией Мухаммад Асада (редактор, переводчик)

Издатель: Книжный фонд; Исправленная редакция (1 декабря 2008 г.)

ISBN-10: 1904510353; ISBN-13: 978-1904510352

Это полное толкование или объяснение Корана.

Путь почитаемых слуг в сад Господа всех миров (Минхадж аль-'Абидин) имама Газали

Издатель: Аль-Баз Пабблишинг США (2011)

ISBN-10: 1882216261; ISBN-13: 978-1882216260

Последняя книга имама Газали намечает поэтапный путь к духовному совершенству и просветлению.

Аль-Газзали Алхимия Счастья 2 тома, Имам Мухаммад Аль-Газзали (Автор), Джей Р. Крук (Переводчик), Лалех Бахтияр (Введение)

Издатель: Kazi Publications, Inc. (1 января 2007 г.)

ISBN-10: 1567446744; ISBN-13: 978-1567446746

Шедевр имама Газали «*Кимия-и-Саадат*» описывает преобразующий агент вечного счастья и бесконечного успеха.

Возрождение религиозных наук (Ихья Улум ад-Дин) 4 тома Имама Мухаммада аль-Газали (автор), Мухаммад Махди аш-Шарифа (переводчик)

Издатель: Дар аль-Котоб аль-Ильмия, Бейрут, Ливан (2011)

Артикул 1010021; ISBN: 9782745159458

<http://jamalon.com/en/1010021.html>

4-томный компендиум мудрости имама Газали, препарирующий каждый аспект духовного пути, ведущий к достижению цели жизни и, как следствие, к вечному счастью и бесконечному успеху.

«Маснави» (6 томов) Мауланы Джалалуддина Руми. Р.А. Николсон (переводчик)

http://www.dar-al-masnavi.org/about_nicholson.html

«*Матнави-и-Ма'нави*» или «Двустипия глубоких духовных смыслов» поэта бестселлера в США, широко известного как Руми, представляет собой великолепную 6-томную книгу, которая раскрывает глубокую внутреннюю мудрость Корана, более глубокий смысл и цель жизни человека и, как следствие, вечное счастье и бесконечный успех. Это лучшая духовная поэзия, когда-либо написанная о Гнозисе и Божественной Любви.

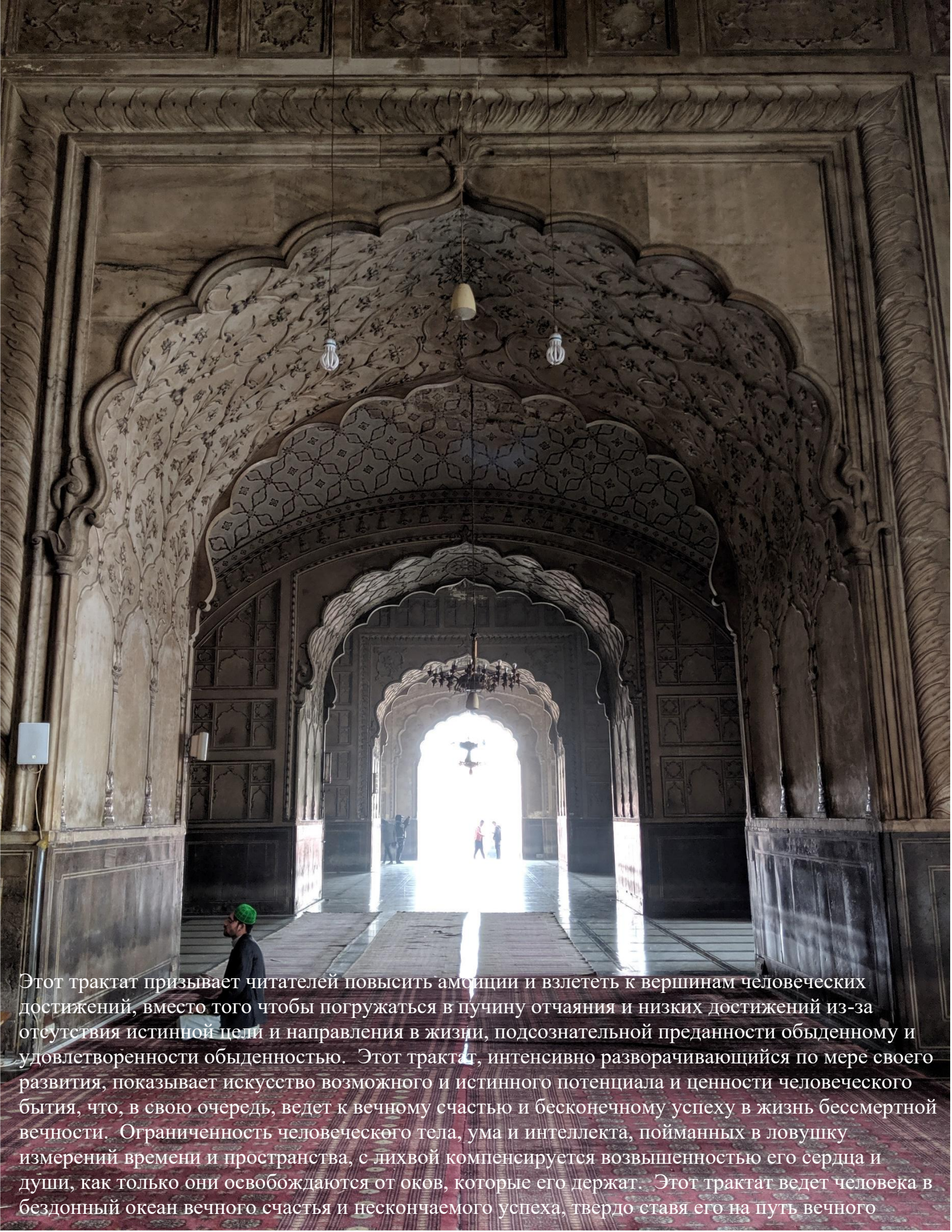
Стойкость, позитив, оптимизм, внутренний мир, спокойствие, счастье, вечное блаженство и бесконечный триумф в эпоху тревоги, турбулентности и смятения

Бесплатный PDF-файл: <https://archive.org/details/resilience-positivity-inner-peace-and-happiness-in-an-age-of-turmoil-synopsis/page/43/mode/2up>

Печатная книга: <https://www.amazon.com/Resilience-Positivity-Tranquility-Happiness-Turbulence/dp/B09B5HTJ4T>

БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] Перевод главы из книги Абу Хамида аль-Газали «Критерий действия» (*Мизан аль-Аммаль*) Под редакцией С. Дунья (Dar al-Marraif Press, Cairo, First Edition, 1964) pp. 180-181. Перевод Мухаммада Хозиена. Взято из <http://ghazali.org/works/mizan-en.htm>
- [2] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на русский: Билал, Мухаммад Асим. *Кимия-и-Саадат* (Алхимия Вечного Блаженства). Лахор, Пакистан: Kazi Publications, 2001. ПП XV-XXIII.
- [3] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на русский: Билал, Мухаммад Асим. *Кимия-и-Саадат* (Алхимия Вечного Блаженства). Лахор, Пакистан: Kazi Publications, 2001. С. 1-47.
- [4] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на русский: Билал, Мухаммад Асим. *Кимия-и-Саадат* (Алхимия Вечного Блаженства). Лахор, Пакистан: Kazi Publications, 2001. С. 48-68.
- [5] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на русский: Билал, Мухаммад Асим. *Кимия-и-Саадат* (Алхимия Вечного Блаженства). Лахор, Пакистан: Kazi Publications, 2001. С. 77-90.
- [6] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на русский: Билал, Мухаммад Асим. *Кимия-и-Саадат* (Алхимия Вечного Блаженства). Лахор, Пакистан: Kazi Publications, 2001. С. 91-140.
- [7] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на русский: Билал, Мухаммад Асим. *Кимия-и-Саадат* (Алхимия Вечного Блаженства). Лахор, Пакистан: Kazi Publications, 2001. С. 141-142.
- [8] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на русский: Ансари, Икбал Хуссейн. *Минхадж аль-Абидин* (Лучший способ для молящихся). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1998. С. 8-20.
- [9] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на русский: Абул Квасем, Мухаммад. *Джавахир аль-Коран* (Драгоценности Корана). Куала-Лумпур, Малайзия: Издательство Университета Малайя, 1977. С. 19-33.
- [10] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на английский: Аш-Шариф, Мухаммад Махди. *Ихья Улум ад-Дин* (Возрождение религиозных наук). Бейрут, Ливан: Дар аль-Котоб аль-Ильмия, 2011. Том 3, с. 22-28, 35-38.
- [11] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на русский: Ансари, Икбал Хуссейн. *Минхадж аль-Абидин* (Лучший способ для молящихся). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1998. С. 363-369.
- [12] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на английский (с перевода на урду): Хасан, Ирфан. *Айюхал валад* (мой дорогой любимый сын или дочь). *Маджмуа Раса-ил Имам Газали* (Сборник коротких книг Имама Газали): Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 2004. Том 1, с. 13-17. Перевод на английский взят с: <http://www.ghazali.org/books/My%20Dear%20Beloved%20Son.doc>
- [13] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на русский: Ансари, Икбал Хуссейн. *Минхадж аль-Абидин* (Лучший способ для молящихся). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1998. С. 401-411.

Этот трактат призывает читателей повысить амбиции и взлететь к вершинам человеческих достижений, вместо того чтобы погружаться в пучину отчаяния и низких достижений из-за отсутствия истинной цели и направления в жизни, подсознательной преданности обыденному и удовлетворенности обыденностью. Этот трактат, интенсивно разворачивающийся по мере своего развития, показывает искусство возможного и истинного потенциала и ценности человеческого бытия, что, в свою очередь, ведет к вечному счастью и бесконечному успеху в жизнь бессмертной вечности. Ограниченность человеческого тела, ума и интеллекта, пойманных в ловушку измерений времени и пространства, с лихвой компенсируется возвышенностью его сердца и души, как только они освобождаются от оков, которые его держат. Этот трактат ведет человека в бездонный океан вечного счастья и нескончаемого успеха, твердо ставя его на путь вечного